

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，人抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。

王書是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽、敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

易原目錄

易原提要

一

卷一 河圖洛書論

三

卷二 論十八篇

一五

卷三 論數十四篇

二五

卷四 論一凡七篇 論二凡五篇 論三凡八篇

三四

卷五 太極生兩儀論七篇 兩儀生四象論六篇 四象生八卦論十二篇

四九

卷六 天地之數五十有五 大衍之數五十其用四十有九 辨張氏述衍 著法圖

六五

卷七 孔穎達撰圖 撰著說

七三

卷八 論卦二十六篇（附一篇） 辨疑四篇 乾坤之卦圖 復姤之卦圖 乾坤六子圖

八五

欽定四庫全書

易部

易原卷二

詳校官刑部侍郎李封

通議司副使日英等謹校

總校官舉人 章維極

校對官編修 臣劉汝基

膳錄監生 臣楊 熙

欽定四庫全書

經部一

易原

易類

提要

臣等謹案易原八卷宋程大昌撰大昌字泰之休寧人紹興二十一年進士歷官權吏部尚書龍圖閣直學士謚文簡大昌學術湛深於諸經皆有論說以易義自漢以來糾紛尤甚因作是書以貫通之苦思力索四年而成

欽定四庫全書

易類

宋藝文志文獻通考皆著於錄陳根孫稱其首論五十有五之數參之圖書大衍為易之原而卦變揲法皆有圖論往往斷以己見出先儒之外今考其所論分爻值日乃京焦卦氣其始于中孚本用太初法與夫子所謂乾坤之策當期之日者不合復始生卦說始即子但乾坤生六子說卦傳有明文不得先有六畫之卦後有三畫之卦鄭康成用十十

總裁官 陸費墀

二辰二十八宿以應大衍五十之數本於乾
 鑿度與馬融之增北辰荀爽之增用九用六
 不過以意決比附初無不易之理張行成別
 立二十五數以推大衍則是五十有五數之
 外別有二十五數更非孔子所曾言其參互
 折衷皆能根據大傳旁通交推於易義實有
 所闡發不徒文詞之辨博已也其書久無傳
 本惟程敏政新安文獻志載有三篇故未與
 尊經義考以為已佚今散見於永樂大典中
 者採掇得百有餘篇尚為完整謹釐訂編次
 分為八卷大昌禹貢圖說當列入通志堂經
 解中脫佚不完已從永樂大典考輯補正今
 是書復為東皐成編數百年猶傳未見之本
 重得表章俾世庶俾大昌撰述之苦心藉以
 不泯焉乾隆四十九年十月恭校上

總裁官 陸費墀 謹識

欽定四庫全書

陸費墀

右洛書圖亦敘傳也易之天一以至地十正此書之數也揚雄太玄曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守雄蓋見此書而得其聯立之位故曰宗曰朋曰友曰道曰守也

五行生克異序

圖書之寓造化圖皆天地五行之數矣而其並敘立象有不同者蓋八于四而生成相襲者書也書之五德則皆即東南中西北之五位而以序相生也析四為八而

欽定四庫全書

易學

卷一

雜立以宗一五者圖也圖之五德則又循北西南東中五位者以序相克也均之其為模肖五行焉相生者順天而自左旋右則四時迭進之序也相克者逆天而自右轉左則五德交濟之原也何為順木火土金水決此而為春夏秋冬者是其左行而右旋者正與天合也何謂逆處土于中而水北木東圖其位矣金南火西乃與生位相反則皆自右而向左其行正與天反也草天行之序而致其矯夫是以命之為逆也故易之取數也无

不索四而增多即寫四時之序進之而至于八八卦卦者也其制變也率皆本五而制衍則依故參伍以成又定象而制其生使入于成者也故圖也書也皆易原也

欽定四庫全書

易學

卷一

六河圖五行相克之圖并說

右河圖自有本序今用五行之數附者八卦者貴其相克者之與卦數亦皆見前可考也相克之次應土水火金木五位而序求之則其自右旋左者皆其展轉相致者也至震木而復克中土則其序一周矣

七 五行生克相濟

五行之既為五材也遂可舉末明本矣雨露之于木薪槁之于火是其能生者也木受斲而材金就冶而器是具能克者也諸如此類生克之理信而有證矣然所談

欽定四庫全書

卷一

不過形下之器焉耳及夫能生能克者其理必有所起既生而復克也其用必有所著則是起乎器而為道者也理之及此則罕有究而言之者也蓋嘗深思其故矣有陰有陽然後有文有變故陰陽二者未嘗或能偏无而亦不免偏重也惟夫造物者而存消息之機對出盈虛之則陽進則陰退盛則陽起起故剛柔盛衰相倚以濟生生不窮也古語曰天道其猶張弓乎高者抑之下者舉之人見其抑陰若陽而退之也則指以為能克也

又見其舉陰若陽而進之也則指以為能生也要其實致則皆不離乎更盈而迭虛者也故曰尺蠖之屈以求信也又曰天地之間其猶索箭乎此二者生克對起之理甚明也蠖屈其體而後有以為信則克能致生之理也索之不噬則无以再致其命是生亦能資克也有生有克故暑往則寒來寒往則暑來造化遂以對出也然則生之與克同機括而異形見耳易曰天地革而四時成則其克非生也哉

欽定四庫全書

卷一

八 五行生克之原

猶五德以求其故則其生其克大抵週三則變週五則復也五之復也猶生數而進極則退反初也三之變也舉其生序而收其偏重也是為同一機括也何謂至五而復天一之水主石為向而歷木火土金迭進相生直五而後再返其初也故五德周竟而一水復起也他四行之回復準此可確也此可以見其有增无損矣何謂至三而變水生木木生火火生土土生水水復克火

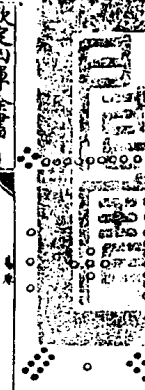
欽定四庫全書

易原卷一

河圖洛書

宋

程大昌撰

欽定四庫全書

二 河圖所起

河圖之圖二河圖所起三河圖所起

劉牧易數鉤隱圖所載河圖九位朱震曰本出陳搏四

傳而牧受之此圖之附著五行者則予之所明也

則之是易于圖書圖所無法也周人寶藏河圖孔子歎

河不出圖是河圖也者古誠世實有之非後世傳會也

孔安圖曰龍馬出河伏羲則其文以畫八卦謂之河圖

皆歷代寶傳之

又曰天與禹洛出書神龜

以成九類劉歆曰虞氏受河圖則而畫之八卦

是也禹治水賜洛書法而陳之洪範是也聖人行其道

而寶其真箕子在父師位而典之也

歆又序洪範曰自五行至六極凡六十五字合

可觀焉耳非謂後世文籍之文也歆謂洛書有字則全

與孔異矣夫二子在漢皆號精博而違異如此予于是

疑此時圖書已自不存故各出意想而終无定證也然

而劉歆專佐符命正使漢家秘藏有之歆何以不得而

見此不可曉也

三 河圖所起

鄭康成則直曰河圖有九篇洛書有六篇說者謂其本

諸緯書緯書者辰平間寶始有之非古也不可據也而

其誤有可以理證者典籍之字生于卦畫卦畫之皆發

于圖書易謂書契取夫為象是八卦已重而文字始生也若圖書方出而屬章已具則夫子謂書契取夫者誤矣此自可以意曉也特不知漢末遠古二圖尚皆茫昧而陳搏之徒生一二千年後何從得之也然而九位者三列數之旁正縱橫尤有不為十五故劉牧李泰伯志謂非人智所能偽為也劉李之言近也而乾鑿度本出漢世其書多言河圖而曰太一取之以行九宮四正四維皆十五也夫太一非所論也其所謂四正四維環拱

欽定四庫全書

一五无往而不為十五即此圖也然則昔之作為乾鑿

度者實嘗親見其崇新要文圖矣其書言七八之象九

六之變皆以十五為宿蓋于圖乎得之也乾鑿度也者

世儘多有引之以明易指者矣而鄭康成之論大衍以

十日十二辰二十八宿為五十而亦自乾鑿度出也昔

人張湛傳列子至七變為九曰此章全是周易乾鑿度

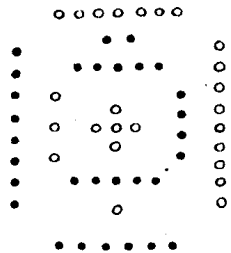
則漢魏以降凡言老者皆已宗而用之非後世乃始

安文獻志無新託為也然則圖書也者乾鑿度實能得之

而孔劉反不得見不可曉也崇新要文所可言者其四維四正皆為十五正符陳搏所傳則其來已遠為可信耳且說易者莫古于繫辭矣而繫辭之言圖書也正與天地變化天象吉凶同在聖人法效之數也則謂以數驗智者信而可證也謂有字有書者妄也天何言哉而况造字成書明與世接乎

欽定四庫全書

四洛書圖并說

也火之所生者為土已乃轉而生金既而火又自克其再傳所生之金也亦以三變也金水木具而金遂克木木火土具而木遂克土土金水具而土遂克水則皆遇三而變也三而必變者可以見其盛而必抑也若舉生克之理而驗氣節之序則周五而復者蓋今歲之除嗣歲之初也四時皆竟故也遇三而變者中分一歲而其寒暑相更者也此皆其生克可以事驗而效言者也惟土之寄王不可繫約而理亦不出乎此也且夫生之與

欽定四庫全書

易

九

克疑不容參合矣而圖之始北而自右向左以旋也循五德求之則比比相次者皆其相克之位也書之始東而自左旋右也從八列求之則列八相比者皆其相生之次也左右雖異合而言之則其生其克皆以序應也然則河有圖而洛又有書者蓋天地以此互寫生克而啟悟聖人不厭其詳也洪範之一水二火三水四金五土即書序也六府之水火金木土即圖序也方其紀數則用本然之序故初一之五行自水至土顙顙五行

耳无所預乎人力也及其致用則相克之理實效乎人其曰六府孔修又曰水火金木土穀惟修者致用之謂也故劉歆約此類而繫為之言曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

九 五行生克之理

斗杓所建而當亥寅巳申則四行所生之月也謂木之生于水也以其從亥至丑更冬序者三而其生始著于寅也是為水能生木也驗之以事則土膏而滋而木以

欽定四庫全書

易

十

成質是其顯而可見者也類而推之火之自寅而已也金之自己而申也水之自申而亥也皆一理也惟土之生雖奇體乎更迭之序而四行之類以成體者實不與四行均敵也其曰火能生土木能克土者非夫火力誠能盡予之以生而木力盡能致克也方且推能回復之理則不容不以序言也亦猶乾坤實生六子而著諸八卦則分位就列反與六子周匝相次也今且即五行以成五材者而求其生克則易明矣四山迤隄能障怒水

是水固當見克于土矣木根上行填地為之墳起新禽
再種則地方為之退減則木力亦能克土也此其為生
為克誠有狀即木也猶曰火若超回復之序而繫言
其祖則天下无不生自根之木也則土固不止于生金
而已也然然九土皆非灰燼所化也則土生豈專資火
也今謂土獨生金而火能生土者姑後五生五克而取
一理以明回復為耳而四行之生之克无不資藉土力
者乃其正理也若夫書之叙生者則固協諸四時而易
欽定四庫全書

見矣而圖之致克者則常先乎四氣而難推故當別白
圖理而詳言之也

十 漢志五行生克

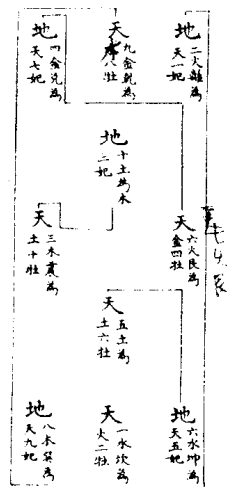
漢儒常言五勝矣最為明審也曰天以一生水地以二
生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以
五合而陰陽異位故曰妃以五成也然則水之大數六
火七木八金九土十故水以六一為火二牡木以天三
為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金

以天九為木八牡陽奇為牡陰耦為妃故曰水火牡也
火水妃也此正從遇三之變而命其克制也夫水為火
牡能制之謂也火為水妃受制之謂也此其立喻兼生
克而參言最為得情也牡之能制妃之肯聽則其氣類
同而肯相受故其克制得行也蓋木也者資生于水而
火也者又資生于木也以其所從得生者而還以制之
是皆其以氣類相成者也足故火之牡必屬乎水而不
屬土金也水之妃必屬乎火而亦不屬乎土金也既其
隔三而資生故亦隔三而受制也他四行可以類推也
其說之異于圖者無用天地十全數而又于陰陽乎詳
分妃牡焉則漢儒求以終竟其說云耳其實一土不容
分二也至于更三而變者則五德迭相賓主而凡生克
之理皆不相戾也圖雖極于九列而一土之五既能克
金尋亦為木所克則偏三而數皆與河圖之九位無忤
也今時為之圖以便稽證

欽定四庫全書

十一 漢志五行生克應河圖之圖并說係

河圖位序與洛書不同

欽定四庫全書

易

十三

河圖本無十位今將援漢語以明遞克若非悉列妃壯其狀不白于是用洛書十位具配五克使生序之在十位者明而後遇三致克之序始可得而枚數也

十二 五行相生遇三致克之圖并說用洛

書位序與河圖不同

欽定四庫全書

易

十四

右五德率皆互生互克往來交午故予于五德亦皆假立三位使克彼與見克于彼生彼與見生于彼不相雜雜然後隔三之為克位者始明也猶恐未竟再取漢語疏列于左方使之易考

十三 漢志五行生克譜凡五

天一水生地八木生地二人 自水至木自木至火凡更三德則皆以序相生者也相生之序及三則其第三位說見克于初生之位故三生而克見也何謂

能克土也

天五土生地四金地四金生地六水 五土四金六水

三也故漢志云土以天五為水六壯

天七火生地十土地十土地四金 七火十土四金

三也故漢志云火以天七為金四壯

天九金生地六水地六水生地八木 九金六水八木

三也故漢志云金以天九為木八壯

十四 圖書八易

欽定四庫全書

易一

十六

易雖不言何者為圖何者為書而意指所及可究考也

其于開物成務冒天下之道則歸諸十全數而成變化

行鬼神又歸五十五數也夫此十全數者五十五數也

則皆洛書也又曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天

地之文極其數遂定天下之象此之參伍即十五也通

參伍而三之則四十有五也四十有五者河圖也然則

天地之間明而為物務幽而為變化大而為天地之文

廣而為像物之象皆不出乎圖書所寓之數則夫作易

三生曰水生木木生火是之謂三生也故水之能克乎

火也是隔三而命克位也其曰克者非有的然可指之

迹也大抵一年之間寒暑相變最為大節故謂水能生

木而又克火者主冬之能生而夏實受克也既取其能

先春以導陽而又能先秋以受陰也率以半暮為斷也

所謂天地革而四時成者由此而可類推也土之生金

而又克水也其為半暮之間能起陰而又能發陽亦猶

是也秋金冬水俱為陰類而其克金者必以火則本所

欽定四庫全書

易一

十五

從得生以見其所從受克焉者也若夫土也者實常該

乎四行之上而貫乎一暮之久雖循序以言而曰火能

生土土能生金其實即夫可以形求者而言之耳若要

其實則四行之大无一行焉而能不資土力故一暮之

間亦无一日焉而不戴土德也是故惟土不可以定序

而言也

天三木生天七火天七火生地十土 自三木而為七

火十土是為過三故漢志云木以天三為土十壯言木

之初雖曰仰觀俯察近取遠取莫不有得而其機要出于河洛兩圖者特居其總也此圖書八易之凡也

詳見五論

十五 參伍

參伍者取一五而三之以為十五也猶參天者取天數之一三五者兼而用之以為乾九也用參天之法以觀參五之則而五之錯乎三以總乎四十五者可明矣而說者傳致夫雜恐失統也且夫圖之三具三列而縱橫旁正可以羅絡而數者悉皆十五也是其錯而可絡者也

欽定四庫全書

易

卷之

也羅絡者其錯也會三五以為十五而又三其十五以為四十五則皆綜也若其錯綜所及則功用不勝其廣矣天地十全數奇耦相間固當有文矣而其相交相變以極乎萬有千某者非藉此之錯綜則陰陽不能自形乎象數則夫子謂通其變遂成天地之文者用此理而通用此通而成也推一五而三之以為十五十五已見又從而三之則夫始而象四變五也已而為參兩之九六也已又為七八之六子也則八純卦已成而六十四

者悉有其象矣已又取八純卦者疊其而八之則凡天地人物事為吉凶何者當為何象何象當生何驗遂皆可以聖定也夫子所謂極其數遂定天下之象者如此其極而如此其定也故聖人尊尚變五謂其功用該貫一易者皆圖數也

十六 一暮節候累五而三河圖寓其數

參伍錯綜之象雖著乎圖豈自為若數也哉一暮氣令莫非基乎五而變乎三故發揮其情而寫諸象數焉耳

欽定四庫全書

易

卷之

何謂基五五日而為一候七十二候而成一氣象三氣而成一節則又從十五者而三之也三其十五即四十五矣四十五者具而一節具一節具而一暮之日居其八一矣故圖之五則不獨演五及九而不可復演也三其參伍者既能以一起八而亦不事更演也今取圖數而舉氣今則知其應矣一五中立而錯出為八所向莫非十五夫非一候而三之以為十五者歟三具三列而十五者凡三出也非其象三氣以成一節而為四十五

者幾以此之四十五者而數參伍之變于八切卦之間
則凡圖數之一周也其于出震終艮之序正居八分之
一也是為八重卦之一也以一繫八而一暮之卦為六
十四者悉其可以適而極之固自不事再變矣而前謂
不容他變者人有渾理也變之極乎三具參伍也是五
數至變之極也何以知其然也五雖得為變始而九實
常為變極也主五而及九則始變之五既已九出矣運
五之九亦又九變也是兩皆跡極也若強益以五則四
十五者逆為五十矣夫四十五之不為五十五也藏地

欽定四庫全書

易一

十于四行而不使不變之十贅出乎其間也何可更于
其上益五以為五十而強裁地十之半以入變中也故
圖之極于五九也自立則以至應周不可少少增損也
至夫大衍之出別為說數則其理又非正用五行矣不
可尋言也

詳見

十七 易圖河圖參伍立數

參伍之入易也大率三變也以四象而過天五是其初

也夫其四象析數則既十矣蓋以天五則十五也是參
伍之初入乎用者也取一三五者而參之以成其為九
九出而乾見矣取二與四者而兩之以成其為六六出
而坤見矣以九合六又十五也是參伍而再用者然也
九實生七震坎艮出焉六實生八巽離兌出焉則參伍
而三用者然也總而言之變而四象遇五功用以始
今著之所著凡揲數出巢無不立本于四而聽變于五
者是也二變而九六有象乾坤以成則易之極于是乎

欽定四庫全書

易一

具矣三變而七八對峙六子以生則八卦具而可伸之
以為六十四矣六十四者具而易成矣夫子嘗謂小成
之變引伸類長而天下之能事可畢者其原亦出于參
伍也是皆聖人發智于圖之錯綜者而定著合則之象
以成其為易者然也

十八 易數以合暮為準

易數之得天也以參伍也從一五而參之至為四十五
者凡八而其數達為三百六十矣從五日一候者積之

及乎七十有二也其數亦三百六十也三百六十者一
暮之日也出震終艮則其分寓此數者也然則一暮之
氣今國該乎此而一易之象數亦具乎此矣是故乾坤
之策其數固為三百有六十矣乾坤一索為震巽而震
巽六爻之策亦三百六十也再索為坎離三索為艮兌
其六爻亦皆三百六十其策也此八重卦者行乎五十
六卦之上而其分策以為卦體也莫非合暮之數也故
易之立數雖其深賾難究而竟以合暮為成也

欽定四庫全書

十九 逆數

夫子列叙八卦相錯而繼為之明曰數往者順知來者
逆是故易逆數也此正參言圖書成易之由也往者指
風所趨而言也易之廓四為八而出震終艮者是也從
其往而數之則皆倣天而左旋故其數逆為順數也來
者逆推四氣于未然者也圖之三生致克而寒暑可以
前知者是也其生具克實相橋革若不翻變書序則无
由可以參伍也故著之于數則為逆數也于是總一易

而言其凡則參伍之成為九六九六之派為七八九六

七八錯出而為八卦八卦又從而八之則易成矣此逆
數可以成易者其序然也若稽其逆之所始則三生致
克而一歲之間變暑為寒反寒為暑是其故以立數之
要也細細推之則三其五日之候而為一氣三其十
日之氣而為一節亦其五行過三致克之積也何者十
日之運是五行之再周者也日之運而及五則五行已
其一周矣以一周之五行而又三其周徧焉則三而致

欽定四庫全書

克者其理亦可準五德以推也故三候而變為一氣是

一逆也三氣而變為一節是三逆也三逆而成一節八
節而成一歲則一暮之數莫非成乎積三之逆也故夫

子舉謂易為逆數也

詳見論三

二十 圖象曰書象斗

太玄之測天也其別有二順天而推則曰斗一北而萬
物虛斗一南而萬物盈逆天而推又曰日一南而萬物
死日一北而萬物生二者全相拂異矣拂異之間橋革

行焉其相須以濟者正在是也故太玄又從而明之曰
 日之南也右行而左旋斗之南也左行而右旋或左或
 右或死或生神靈各謀天地乃并天神而地靈然而逆
 順合併也者正其生克之能相資者歟故書數率同斗
 運而圖數則畧如日行也是圖書也者正造化秘蘊而
 天地寓之象數以發悟聖人者也聖人既得此象則又
 擬立立極以為法萬世也其曰易有四象所以示也是
 其致也是故書龜之神也天地之變化也天文所垂之

欽定四庫全書

易

三

象也河洛所出之圖書也四者均在所法而亦均在所
 示也就四者而刻言之惟著龜位乎有易之後自當從
 卦爻以求而其天地之出變化也者即四時之生之克
 是其都會也天之垂象也者即斗日逆順是其綱要也
 圖書也者又具生克之著乎象數者也及夫會四者為
 一而著諸易書則大衍又具總要也此一易之凡也

二十一 三數始異終同

三數雖異而終歸一揆故可尊也圖之周迴八列也圖

書爻置火金之位矣而揆以書之疊四則雖更易實而
 四行之生成自相次比者原不至于離析也是故三八
 之本一六之水仍其相依于東北而四九之金二七之
 火亦皆相倚于西南也惟其相克之與相生必資爻以
 致其成故其布列命方不容不異焉耳而元害其為同
 也若夫圖以入行衍以成卦則四正之位仍是書序未
 嘗紊亂也乾坤艮巽雖畧爻圖位然而反諸天地生成
 之序與夫陰陽分明之理則皆協合无间也本水處乎

欽定四庫全書

易

三

東北則三八一六既相附以立矣火位乎西南而四
 九二七皆聯比无爽也以此知圖書本為一理而聖人
 設數以追寫其妙乃能如此之精也嗚呼微哉

八卦分
明詳見

易原卷一

欽定四庫全書

易原卷二

宋 程大昌 撰

論十八篇

一 五為變始其數不定

一水三木受數于天而未有得乎地二火四金受數于地而未有得乎天若夫五則天生之地承之地天于此乎交變化于此乎起則與向之水火木金絕異矣自有

欽定四庫全書

易原

此五以後奇耦皆變矣向之得一者合五為六而水行

遂成矣以其生于陽而成陰也向之得二者以合為五

七而火行亦成矣以其生于陰而成于陽也木三金四

之得五而成八成九者亦皆一理也漢志推說五行生

克而曰五位皆以五合而陰陽易位者正指此也

生克故五位皆以生成之衝變化之始也非如四行之

質一受定形而遂不能流變也方其應感則五之氣固

已分播于所王之方及其疑聚則五之體又皆隨著于

賦物之地故五能冒四而四亦載五也從其播而命之

則一五固可該四矣隨其著而言之則四之成體者亦

可指為五之託體也是以五之為數時隱時見而多少

不可得齊也河圖一之是示其生于本數而寓其成于

四行也洛書有五而又有十則本其生以為已生而收

四行之成以為已成也則其多少不齊皆不害其為紀

實也大衍者本五行之數而通其變故雖依並五行而

非正以五行為用也故五十數者所以多于圖而減于

欽定四庫全書

易原

書也至此則當從該數求之不可概泥定數也矣

按數本數

詳見論數

二 土之立數不常

河圖之一其五者何也四宗乎五故成并于生也土之

生也受其奇于天而會其耦于地其子然而獨立也以

至該之體擅至中之位故能四而受感分氣而應也播

于四時散于萬物无所不蒞亦无不徧遇水火則與之

為水火值金木則與之為金木氣分于此質成于彼故

凡四之成材者皆五之委形也所謂寄旺四季者正其凡最也故成數可以并乎生數也圖之特出一五而寓成于八列不自著十者正以此也天地所布洛書所畫既有一五又則出二五者何也一五之君四氣也其理固无異于河圖也然而四氣得五而變數既增多四行亦益闢大則其增立二五正收四行之成而總之于已也百昌皆生于土而反于土人物禽獸凡有形質而榮然神奇莫不終于臭腐而復乎壤地也所謂木落還真欽定四庫全書

三 五行主五遺十

一五中土授四行以生而不居其成此正理也土无生土之理故五土之數不當更增二五也天地洛書土皆有十而圖獨無十者五能變而十不能變也圖之所主

者制變也十隱于四行之八八者可見而十不可見故圖惟一五也不曰自一而萬無所用十也若究求制變之元則一五之外尚無二五况可重之以及于三五也乎故古書之並數言變者皆極九而遺十也呂氏月令即周公時訓也其繫五行于四時也冬六夏七春八秋九皆成數也惟中土則不十而五者亦以變言故不著其成也黃帝岐伯之講明五德也他皆紀成而中土仍自紀生也又從而明為之言曰五常之德土數常生釋之者曰正土不以虛加此最知本也加者一之加五而為六者也二三四之加五而為七八九者也皆其主五而加焉者也四行本無其成而皆資成于土焉故四行之數悉可隨加也若夫五之為土則正土也既自為土誠使更益一土則決不能有所華息故地十之十名為虛加也

四 土數不可虛加

五行造化其底蘊難究矣五材也者皆擬五德以成其

欽定四庫全書

質者也從其疑以推其所從得疑庶其可以循影想形也夫今夫雨泉之水五之得金木之得土火之得木皆孕體于地而得此形質者是異類能生異類之驗也九仞之山中天之臺長城千里其培積非不厚且多也而常聞止養休役之後復有毫毛增長如世傳息壤之怪乎則同類不能自相生育其驗甚明也其曰正土不以虛加者言因土得形而可以形加者皆非正土也故天五可以總變而地之二其五者不能也黃岐之論又曰

欽定四庫全書

天有九宮不可至十九宮云者五行遊變之方也正並圖之九位而立為此名也故循五行而言者常至九而極也蓋洪範之言五行也鹹酸苦辛甘者五材之已成五味者也既其成味則不可復指為生矣然其列叙五數則水一火二木三金四土五遂皆舍其成而言其生也是亦黃岐周公之意也及其著稼穡于土行而反援潤下炎上曲直從革四者以自倒正欲著其重殺之意以成養民之德焉耳然而稼穡出于人力終不與炎潤

之類實為本性者同也故四行之凝聚也其有性可名者率能蔽以一言曰炎曰潤之類是也而土爰稼穡云者于是乎可稼可穡焉耳此即因其實而別言之者也禹于此亦遂別朔一撫出五行之外而命為六府知其不可強以傳致也然則五行也者禹能增一數而六其五矣終不能正歸其甘于土此非不可虛加之類耶

五 太玄无十

欽定四庫全書

太玄五行其生成位置全與洛書數合其言曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道夫宗朋友道皆以耦言也正今圖之生成相襲者也其成數多于生數則皆經五而加焉者也若夫五五相守也者揆以今圖則其一系列已自為五其一系列又自為十不止于兩五而已也雖以五五之外不言更有餘數也豈有隱天五于數總而獨析地十以為兩五也耶然雖之書有五无十者觸類皆是也充其三方而九之九九而八十一是其具九贊以成其為元者也而九贊亦遂盡九而止

不更演也至于四行記數則水火木金皆兼生成兩數也土之五五雖嘗駢立兩五亦不正名為十也其意實存能變之五而不主不變之十也又其推天地人體屬序之類皆至九而極則確其有得于列子究九者歟而古之名事名物率以九紀又可觸類而推也

六 古數主九

上古之世治道人事多以九名如三皇之世九邱九扈堯禹之世九州九官九疇九歌九德九鼎九功九共熙

欽定四庫全書

陟之用九載蕭韶之極九成皆九也六以十竟也周制之存乎周官者特詳矣而九職九賦九式九貢九兩九儀九命九夏九纂九祭九揆九伐九畿九服皆不予十取數也總而言之則六卿六屬已象天道而必增三孤以為九卿亦其理也九州雖寄惠其太廣析為十二元何復九終三代不能易也此亦一理也又如九疇之別類也各證休證既已合為一時五福六極又復合為一時推原其意殆謂吉凶雖反而事類正同故合二為一

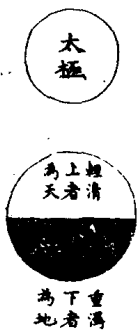
元礙也然則五事即五行之在人者矣三德即皇極之應變者矣則夫五事之與五行皇極之與三德亦當合為兩疇矣而何以遂離為四也哉用此理以推高意則夫九疇矣或離或合義例不同而必欲遷就以成為九焉耳也古人尊九乃不謀而同如此哉

欽定四庫全書

七 列子九變圖

易以數无形時者

陽數凡五變 一三五七九

陰數止四變 二四六八
地十不入變

說

右列子言一變為七七變為九蓋以天一至天九者言之也水火木金土皆有形矣而水居其首故一為形變之始也形變至九則天五之氣周行乎四德者已極乎此不可他變故曰九者究也按列子作九變者究也九復變一則金實生水也金九而水一故也若夫輕清而上為天重濁而下為地則其別自更端以言人事者耳故繼之曰沖和氣者為人也則列子之指形變蓋自天

欽定四庫全書

一而始也

八 列子言河圖

列子之言數震曰易變而為一一變而為七七變而為九九者究也復變為一一者形變之始也此正疏說太極不入形變而河圖數當極九者也此之謂一蓋實天一之一而非太極之一也是取其已形者而言之也至夫易无形時也者乃始正指未形之太極也易者夷易之謂也非變易之易也天地已判乃始有形故一為變

始而夷易无形時之地方且混沌无朕也則安得有變

可言有一可數也夫非太極而孰能與此也

然混淪列子至形時

之語云不知形下一字據字書讀如學以謂曰起土為

是及其曰易无形時則立混淪而已太極之混成渾淪者

也者實為形始而一也者實為數始也至此而後其形

時始著也故夷易所變之一乃為有形之一而太極渾

淪者未嘗著形而亦未及乎變也

九 列子言河圖

欽定四庫全書

一連變七七連變九九復變一諸家皆知其為易發理而无有能言其宿者惟張湛之言為得也曰一變為七九不以次數者全舉陽數領其都會也夫一三五七九者陽之全數也二四六八者陰數之對變而包乎陽數之內者也既其從陽數之會舉一七九以該三五則夫二四六八亦皆包乎陽變之內矣不待枚數也若夫十土非不預變也能生成四行而不肯自為四行故使五以出變而十之為數遂暗寓乎四生四成之列也是以

數變者以九為極也以天地十數之效乎四時者觀之
冬水春木夏火中土秋金即其一三七五九形變之序
矣秋之金其數九而九不變十也乃復變水水之數一
是九復變一也者復從形變之初循環再起者也故凡
列子此語專以發明太極之元數而河圖之无十者也
若用元形呼之喪易以反以為變易之易音則失之遠
矣而理亦不貫也蓋列子此語惟從易理以求則遂可
曉而舍易則无見也予嘗深探老氏一教見其綱條悉

欽定四庫全書

自易出而其徒相與極口詆訾孔子則遂疑其嘗見繫

辭大極兩儀之序而恥其不能終成一家則遂立詆以

自文也詳見易
左通古

十 五行生位本是王位

謂天地五初數為五行初度後五數為五行增數古圖
有知之者矣至其名先五為生名後五為成則至漢人
實始詳言也然而四氣所生自直亥寅巳申而一二三
四之直子午卯酉者乃四氣王地耳然則漢儒何所取

則而萬世何以无議也是特主五以推變化而不專為
四氣發凡也蓋禪靈占陳以五德言之謂其興復之數
當在五故漢儒訓釋其義曰天以一生水地以二生
火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五
而陰陽易位故曰妃以五成也然則水之大數六火七
木八金九土十也凡其言五行生成至此而加詳矣需
求其理實皆以變五為成而四時生王非所專主也若
從五行生成而推易數之生成則泥矣

欽定四庫全書

十一 八卦无土卦圖

地六水坤 地四金兌 天九金乾

地二火離 天一水坎

地八木巽 天三木震 天七火艮

十二 八卦不立土卦

四行之在卦也其有數可數者巽八震三之為木離二
艮七之為火兌四乾九之為金坎一坤六之為水總而
計之則為四者凡十是四行生成短長相補合而數之

可及四十矣至夫天五地十也者四行依之以成其體者也乃遂无卦可立无數可推以較天地圖書不獨无十亦且无五矣此正大衍受河圖減五之則而定著以爲卦數者也夫五之元也豈其八卦自能變化也哉土之施德乎四象已成功用至于可爻可卦則五也十也皆藏乎四象已成之畫矣觀易者苟其于此有見則夫卦之六十有四者雖元主土專立之卦而爻之三百八十有四者亦元一爻焉而能不載乎土也安用局乎卦

欽定四庫全書

易經

卷三

十三 八卦分載土德

土之用事回復隱顯不主故常故自圖書以及大衍立數寓肖則皆時多時少不可準度說者病其元居則遂依時日以立分際故其言曰土王四季各十八日此其爲說蓋深明乎四行之載土而土五之能冒四也故于一時之九十日者五分而取其一以爲土日也合四時所取各十八日而衆數之則其爲日蓋七十有二也積七十二者五而爲當暮之日則是土之一德亦常居其五一也此其分際確乎其能得五土該四之分矣第其于四季中則取一十八日以爲土日則或執而不通焉

欽定四庫全書

易經

卷三

十四 分爻當日遂至別異四卦

分爻當日皆經生以意言之初无易據也其說或曰乾

坤坎離者天地日月也或曰坎離震兌分主四氣而運行之不自圓于五行也或曰八初卦之爻既為卦祖矣及其疊初卦以為重卦也本氣用盡而他氣迭起則夫八純卦之本爻不更入用也說凡三變而皆然除卦象乃得傳會乎二十四爻之不用也此其為皆不通也且以易類推之乾坤之有用九用六也為夫六爻不足以盡其意而遂別設二用以救亢戰之過也則八八相承而為六十四爻者卦之與爻率皆相須以承四氣安有

欽定四庫全書

易

卷

虛卦虛爻不麗于用者耶且其謂乾坤不用猶其稍稍並本矣坎離者水火也冬夏也何為而不入于用也若曰水火者日月也日月可以該冒他卦則震雷發風其用狹于日月而水火二象亦何從而得專生成也若曰陰陽之義配日月日月者陰陽之著象而可該他卦者也則夫山澤通氣氣非陰陽也乎雷風相薄雷風非陰陽而孰與為體也至謂震離坎兌分位四正可該他卦則乾坤豈不該于四氣也耶夫乾坤兩卦不止六爻皆

用而又增設兩辭以極其至則四卦之爻安得不用也又謂八卦本氣不用可虛諸用外則夫八初卦也者皆以六爻入諸六十四重卦則既分應氣今元一畫可除也夫既元盡可除則其本氣何嘗用盡也凡此數者皆易之大節也而其元宿且猶如此乎故詳思其以而得其致誤之由也蓋夫子之言策也曰乾坤之三百六十者可以當一暮之日也此其所指則乾坤十二爻之策也初元與乎六十二卦之爻也若其策之在卦則夫萬有一千二百五十者夫子明以配對萬物而未嘗用以配日也此其為誤自當質夫子而正之不當襲誤生誤也

欽定四庫全書

易

卷

十五 分日應五行

累四時之日而每季取其十有八者以為土王之日其為分四載五之理固甚遠矣而分日寄王之說則泥也姑以春序而例其餘則可見矣木德用事則凡九十日發生者莫非春也孰使春而能出此之生則土德其實

為之也凡其死者茁枯者榮則春固有象矣而土之授春以生者漢乎其无朕也苟欲于九十日之末則取十有八者而曰此土德之寄旺乎四季者也則又當別存七十二者而曰此木德之寄旺者也其說若可聽矣不知立何為際而名何日以為土王也又不知十八日者安得別有奇力以自表乎木德之外而云不為木王之日也然則十有八日云者吾知其說矣約其分際猶曰五德者率五而均計則土力當居其一也惟其日之三

欽定四庫全書

百六十者分當為一卦故其分際可數因得借之以論率分焉耳若師其意通其泥常于土德隱而不見之地五分四德而取其一一以明土力則凡五之能該四也四之當載五也皆有宿矣而三百八十四爻者亦可隨卦當時而无所贅虧凡其傳會之說皆遂可徵也

十六 立分當日

十六卦而當一時則此之九十六爻者皆當隨時用事如在春則皆為木德而在夏皆為火德其類可推也積

而致之歲竟則四其三月者月仍各以九十六爻為四德分王之日而土德之居五一者自在其中也蓋四德也者无一日焉可以離土則是三百八十四爻也者亦元一爻焉而能不載乎土也土之兼冒四時也其力雖散而薄然而合四時之薄以概一時之王則總三百八十四爻之力土當據其爻之七十六而奇也此非襲其舊失而專以爻計之无所寄而均計之无所寄算姑此率爻而言也若夫當日之卦則自有定位矣卦有定位則爻亦隨卦以隸乎四時也以此立則是每卦每爻悉皆有土不至如分爻之執泥也

欽定四庫全書

十七 六日七分

分爻起于爻卦而卦之當日也其說出于易緯謂以六十卦而分直三百六十五度四分度之一也一卦而當六日則六十卦已為三百六十日矣然尚餘五日以及四分日之一者未有所宿則遂用此之五日有奇者析一日以為八十分積四百二十分而五日有奇者乃始

有宿也故六十卦者既皆全受六日又當別受七分也此其所從以為六日七分之則也後人因而推廣之則不止分卦而已也乃遂至于分爻也然嘗審而求之則知其破碎无理當不足尚矣何者秋冬之氣不可以入之春夏亦猶陰卦之爻不可入諸陽卦也今也不分四季之屈信不立八卦之分際概以一日析為八十分而凡卦均受七分固可以傳足乎周天之度矣而其大不通者勢必至于分爻以出卦外則必有卦陽而爻陰

欽定四庫全書

易二

者矣亦有卦陰而爻陽者矣其為破碎不待多辨也

十八 分爻記月之誤

一卦而均傳七分積十一卦有奇而八十分始足則是合六十七八爻之餘分始能共當一日矣然而推之不通也自垢至坤凡卦皆趨乎坤則皆陰能消陽之卦也自復至乾凡卦皆趨乎乾則皆陽能消陰之卦也卦能消陽則其爻不能以直乎陽卦能消陰則其爻不能以直乎陰此不難見也今其積八十分以為一日也法當

跨涉兩月則其六十七八爻者亦當通十一二卦而參取也設若時月適在姤復之交則夫十一二者必有以陰卦陰爻而直陽日者矣亦有以陽卦陽爻而逐直陰日者也此乃自用其分爻之指以明分爻之失而破碎卦體乃遂至此他固不足深論也

欽定四庫全書

易二

易原卷二

欽定四庫全書

經部
易原卷三

詳校官刑部侍郎臣李紱
通政司副使臣吳琚奏覆

總校官舉人 臣章維桓
校對官編修 臣劉汝厚
騰錄監生 臣楊熙

欽定四庫全書

易原卷三

數十篇

本數用數設數

宋 程大昌 撰

欽定四庫全書

易原

水火金木土初亦無數也而其生或遞相輪灌者有漸
有積聖人既知其度而無言可論故必立數以紀而後
初終漸次學者始可序求也然則五行也者蓋其託數
以記實而非因數以得體也故天一之一其在十全數
中國嘗為一矣已而見諸者象則包乎兩象之中向之
為一者不得復專其一矣安可見其在天為一而謂天
下之一皆在是也洪範五行水居其一即天一也此其
為一特以冠五行而首出故名之曰一耳而五紀八政
亦皆有一也歲也食也是皆一也若見五行之一為水
而謂五紀之歲八政之食皆為一水可乎不可也故凡
指天一以為太極之一者如執歲食而言一水者也是

皆不能隨事索理者也於是易之言數雖不一途而其立數之原則派別為三不可離已何謂三曰有本數有用數有設數本數也者自然而然天地之十全數是也及其載之洛書亦此之本數也用數也者倚本數而致功用也河圖倒易水火以明克剋則本數之為用數此其發端也惟四象所象之四參伍所倚之五則皆直取天地五初數以為之用也及夫三兩之成而為六九也六九之液而為七八也天地元元此數而聖人設焉

欽定四庫全書

易學

以追寓變化者也凡此之類皆為設數也

二 設數

本數已具而未入於用用數未起而人未知其所用則本數也者雖曰實其有之是亦徒數而已也若夫何數可以入用何數不可為用則皆不容其意徒擇也聖人也者探其情要約其歸宿別立一數以斂散之使不可得見者皆形見於所立之則而其參差不齊者又皆終會於一是設數之所由起也設數云者本無此數而以

理瓶立也正夫子謂言不盡意而設卦以盡其意焉者也此其設卦則正從設數以出也易本無卦天地圖書亦本無大衍一數也是故聖人之設為大衍也其數非數也虛一之一非水也象兩之兩非火也八卦之八非取象於巽木而七八六九之在者者亦非水火木金之成也皆其本無而瓶立夫是以名之為設也是故本數猶川也用數者知川之可浮而即焉以行其舟者也設數則出舳艫之外置離楫以操縱之者也今從三數者各立之譜而明其以也

欽定四庫全書

易學

三 本數凡兩譜

天一至地十析數為五十五數譜如所右皆實有此象乃立此數以記之推而極乎百千萬億皆記實也自有此數而後世之徵名事物者其多少先後率資此以令其序也天之十日地之十二辰卦之為六十四經禮之為三百南刑之為三千號物之盛而為萬皆記實也記實也者一二則誠有一二

千萬則誠有千萬第相次不可少損損之則闕不可少益益之則贅以是知形變之一既其得之於天說者乃欲即之以求生兩之太極確乎其誤也

之別詳見卷
天地譜

地六天七地八天九地十

右此五數者五行成數也而凡易數之出於乾坤者元非此之五數也其用已統於四象故也乾坤之初為九六九六之出為七八其為九六七八固嘗並此欽定四庫全書

立名矣然姑且依以為準焉是倚數也倚者依也實非正以為用也故地六以至地十此五數者不為用數而仍為本數也

四 用數凡三譜

河圖一至九

洛書之自一至九自水生以至金成皆以本數居本位以其未入於用故也至圖數則異矣變而金而位之於南變而火而實之於西以著其相克之序者是

其用也則夫火之二也已遂為克金之用矣金之四也又已其克木之用也是已非其本然者矣然則天之示此數于圖也亦已明言當用之機以昭示夫人矣

計在
圖論

而凡聖人之擇數以入乎用者未必不發智於此也

天一地二天三地四天五

自一至五為天地五初數自六至十為天地後五數藥而言之則十數者莫非五行矣析而求之則五初欽定四庫全書

數者五行受天地初氣而純一不雜者也无方數之變化莫不管足雖五後數者亦皆資如乎此也故易之取數元不用四其制變無不用五者立本而該末也是故方其未用則為本數及其入用則為用數也

參天兩地

紐天之一三五而合其數為九九並地之二四而合其數以為六天地固有此數矣聖人知其可用而差擇用之此其所以獨為用數也然地四以前四全數

者既常用為四象矣天五一位其獨為五者又豈立為變祖矣至此而又參天兩地則遂再入於用也此有以見五初數之該偏事物物无不由乎其出也故亦不容不以此為用也或疑一數不當兩用則泥矣

五 設數凡七譜

大衍五十

五行之五十五者實有五十五象故並實有以名實

欽定四庫全書

易學

序今損其五以為五十則天地本無此數也直以推

測所至後先漸次无所云識故借實數以識虛象而

已也故衍之所及上不為五十五而下不為四十五

者以虛攝實聖人設數之智也

詳見後篇

參天兩地

三數之別惟於參天兩地可以兼致也蓋一三五二

四天地元有此數是之謂本數也知一三五之當用

而參之知二四當用而兩之則五初數者皆入於用

是之謂用數也一三五本不為九二四本不為六今其參之兩之而合其數以為九六而九六遂為一易卦相則是本无此數而設為之也

虛一

五十數之總有一數焉不入四十九用故後人以虛一名之而實元此一姑借一數之能始萬者以形容太極所莫焉耳而聖人猶不肯正以一名則可以見其不為實有也矣惟其元非實有故可以虛之而无

欽定四庫全書

易學

闕也楊氏益嘗則其理而著為太元矣其曰一元都

覆三方者是也三元之覆三方也三方者入八十一

數而一元未嘗預乎九九也此正放太極之一而立

為此則也則安可從實有而求太極也

象兩

此之象兩蓋借地二記二之名以識者象焉耳故兩儀之位正次虛一是天地皆在象兩之中也則其謂二也豈從地二得數也哉夫是之謂借數也自此以

下凡具借實有之數而名假設之象皆放此也

象三

所象之三三才也而非取之天三也掛一於分二之後者以象夫人之參覆載而為三也及其記策之爻既已壹三則自下而上地人天相次而位者是其三也六畫既重則又兼三才而兩之矣

八卦

自天一至地八數非至此而始變又非至此而變極

欽定四庫全書

易

直取四時之氣起四正而周四隅者其方面凡八也故遂倍四為八以識其位而一替之數悉有隸屬是正借八為數而名其有耳

用九用六

凡卦六爻爻既六故爻辭之與小象亦莫不六也樂六十四卦悉同而獨乾坤二卦上九上六之外復有用九用六者焉有辭無爻有意無象此在易書則設數之尤著者也他卦不設而乾坤獨設者他卦之剛

柔已具則雖直循見數遂可致用無闕也至夫純乾

則純於剛故積九而龍亢純坤則純於柔故積六而

龍戰亢且戰何可無援也其曰羣龍无首者用剛之

道貴乎應而不貴乎倡也是謂能用其九也利永貞

者雖其立體當順然必能不苟為隨乃云善用其六也是

皆本无此爻而以意立用此其所以為設也洪範三

德於剛克則沉潜之於柔克則高明之沉潜高明也

者畏剛柔之過而立則以致矯者也若夫正直也者

欽定四庫全書

易

則常不剛不柔行其所無事而已不必更立沉潜高

明二教也然則沉潜而用其剛高明而用其柔夫非

用九用六之意乎

六 用數設數之別

聖人贊易應後世雜三數而混言之蓋嘗從用數設數

而別言其用矣第其言微隱可以意會而不可以數求

焉耳六十四卦之內從方體而言則曰成輔相也哉

成輔相者所立在此所因在彼則是後乎天地而奉之

者也出爻卦而言元方無體者則曰範圍天地之化載者器之樞也圓者周物之身而聖度之也曰範圍有包括天地之象焉則是人者先之而天地莫之能違也此用數設數之別也而設數所起又有夫子之語可以推證者矣則予前嘗論設卦之類設數者皆以其本元此象此數而創意為之故得名之以設也

七 九六倚數名爻

設數之用至能操縱天地圖書使其異數合為一數此

欽定四庫全書

易經

聖人觀物之智也而其齊不齊以入於齊者正在九六七八所倚之數所名之爻也何者天地十數陰數常多陽數常少如天一而地二天九而地十以是其則也夫其陽之必少于陰者在天之象必少于在地之形也以虛實凝散而分多少故也使聖人于此不能別立推測之則而于陽徑取其少于陰徑取其多則夫數之在陽者與夫爻之為奇者率嘗為陰數之所益冒矣故聖人之于倚數也別有操縱之道焉十全數者五陽五陰周

欽定四庫全書

易經

嘗對出矣陰之進則極乎十而陽之進僅及乎九也此其為極一也而聖人之倚數也在陽則取其極九而陰之極十者不取也非徒不極乎十也引而伸之直遍夫五起變之地元數可退乃始取諸地六此其立為抑陽舉陽之則者亦已至矣及其名爻立義又益有異也乾之一其畫也以象天一也其數實一而已而逆名其畫以為九坤之兩其畫也以象地二也其數倍一矣而反名其畫以為六是以抑陰舉陽之甚者也于是反本末而對推之方其自然而然也陰之多常過於陽及其抑多舉少而及乎此也則陽九之于陰六率常贏三也積而多之陽又太張而陰又太減矣于是又于九六之派而有相輔相除者也九雖比六而多其三然九之出而為七也遂已明損其二矣六雖比九而減其三然其出而為八則遂明增其二也此皆其立數以矯偏而對施盈減者然也設數而及乎此則天道之張弓也鼓索也尺鐘之屈信也其中有機聖人率皆攬取以入手設立

之數矣夫其出天地而加範圍焉其非此類矣乎

八 合設數問

或曰實有之數自然而然者也所謂莫之為而為者天也今謂聖人而能設數則是自然者可以使然也曰予固言之矣本數猶舟也而設數則出舟外而立維楫者也順行舟之理而求其可以操縱者耳非外立一則而拂其當然之理也是故聖人之設數也減陰之十而立名以六減陽之九而定數于七非人真有所創也既已欽定四庫全書

予嘗援之以明設數之所自也

九 皇極元數

洪範八疇其族類皆可枚數而皇極一疇元數可令也謂其不著事功也耶其派流所播與人為德則其德已三與事為福則其福又五而皇極不肯自別于五若三也此其意象殆且函萬於一是人事中之太極也故其列諸九疇雖當序次在六而此之一五實能該乎九疇之九非五數之所能域矣則夫太極之強名以一而實

欽定四庫全書

不為一者又其象也若夫天一之一則特五行之一水焉耳五行之五也水其一也以一并四而相與為五茲以實數而紀實象也如曰虛一之用當屬此也則火金木土直四行耳而安得云五也總其該而言又如九疇而去其五行則八疇耳強為九其又可得乎故天一之不可虛也既已入于形變矣形在高而數與之俱不容刻去也若夫太極也者總統五十而不自預乎五十之一也則古聖人之秉一元運者其類尚可意逆也充

舜相與語退速狀而傳心尹湯所協該德善而居總孔子所貫入非多學而能識也則夫一之所寄其真有耶抑其无也此王弼之謂非數而數以之通者也五三六經孔子要妙實皆在是弼豈偏宗老氏者耶

十 圖數已入八卦自角圖序配卦之圖並說

二離火 七艮火 六坤水

九乾金 一坎水

四兌金 三震木 八巽木

欽定四庫全書

易

右圖序雖當改變書序然其於五行生成以自相屬也水之坎一坤六火之離二艮七金之四兌九乾木之三震八巽一生二成謹相聯綴元不判別也

十一 八卦分朋之圖

地六水坤 地四金兌 天九金兌

地二火 地十土 天五土 天一水坎

地八木巽 天三木震 天七火艮

十二 六卦分朋附乾坤

始吾見八卦之次惟四正得位而其行列布乎四維者既非備書亦不用圖久之未解其故豈得坤象分朋之理而求諸六子列位之次見其陰陽皆以類聚而遂欣然會意曰本乎天者親天本乎地者親地則天地氣類之真也于是又有以見八卦分主四氣亦非聖人以意定著也何者震坎艮三陽卦者位乎東北无一陰卦而能附出其間是為東北之朋矣而乾亦位乎轉北之初以統之也巽離兌三陰卦者立乎西南亦无一陽卦而能附出乎其間是西南之朋矣而坤亦入乎西南以受之也夫謂我朋老我之所主也則我之謂朋者主我者也故朋北之朋皆主乾而西南之朋皆主坤也推極其致則九實生七故三陽卦皆具男也六實生八故三陰卦皆具女也男女父母具取義固重於賓主要皆準氣類以言氣類而已也則夫乾坤之得為天地也以其凡陽凡陰皆自此立總也予于是又有以知天五聚著乎乾而地十聚著乎坤也故凡陽附乾而凡陰附坤也

欽定四庫全書

易

其位序方面亦自可推也夫惟陰陽各附其類則復乎天地奇耦之初矣故凡天地之數在書而全入行入圖而減及其會輯為一乃遂彼此無二此非天地至理出乎自然而復乎本然者歟故卦象至此而易遂以成也

十三 卦數

夫子未嘗正言卦數也獨於說卦命坎為水故論數者得以知坎之為一而離震兌之當為二三四也非必他證也以類而推則一行可準四行也然則乾九巽八其

欽定四庫全書

易

卷

必從說卦之謂為金為木者而命之為九為八也矣是亦夫子之言故亦不必真辨也惟夫配坤以六配艮以七說卦既元明指又且坤既為地而復以水為艮既為山而復以火配人因疑之此不足疑也易象變遷蓋有不勝其言者矣故皆舉一以告而待夫悟者之反三也若謂坤地所色者廣而不當為水則乾天愈廣矣而何以局乎九金也謂艮為山而與火不當同屬則夫堅多節者亦已屬木矣既可為木何以不可為火也于是後

世沿易起算如十日十二辰五聲六律陰陽太一雜然各立一數以自成一家不容參合矣而其五行真數載諸天地圖書以及卦象者未嘗少少改變也如三八之木二七之火不以何地何用凡其得數在三在八則皆仍為本也及得一六亦必為水而四九亦必為金也故

由其得數之末尚可推之五行之為何屬也是夫四正得數稟之五行而事事物物莫不由之以出故亦未嘗

欽定四庫全書

易

卷

歟異其初也若夫衍所衍固其本諸四象之與天五矣而其自出之變則設為之二而二非水火也設為三四五而三四五非木金土也若循衍數以言本數猶用日辰聲律之類而言易也

十四 三數為大衍可取四策

四策之可以成卦也惟五十數而後四無一闕也蓋當進而取五十五退而取四十五悉用大衍著法虛一掛一而後四四數之凡其五十五者已自全不應策矣而四十五者則三策中有六七而无八九也何者四十五

既已虛一已而又復掛一其在用止於四十三耳于

四十三者設使四十三者又當去其十二矣則其在而

為策者但為三十有一耳則夫三十二而為八三十六

而為九元由形見乎四策之內也故夫大衍之四策固

其取則于圖之參伍者矣不圖之用而別設五十以為

之總者蓋惟增此五數然後數之在者者七八九六隨

占隨得元有標足而數不足者亦元有劫見而策不應

者詳見擇百占百成悉不虛探亦無一探而能別出他

欽定四庫全書

數以與七八九六相亂也暨四十九之用既已周具正

存一位以莫太極耳其无一贅駭也則是大衍也者其

於應造化而出爻卦莫之能尚也故易之卦數悉出於

此也夫惟非圖非書而圖書得之乃始可成此聖人範

圖天地之妙也

易原卷三

欽定四庫全書

易原卷四

宋 程大昌 撰

論一凡七篇

一 諸家說虛一異同余原本脫論一總

古今推大衍而傳者如京房馬融荀爽鄭康成顧懽

康伯董道孔穎達近世劉牧胡旦皆其自出機軸追想

易本非不力也然其推說五十五者已自墮執不定故

欽定四庫全書

宋震輯眾說而折衷之歷試其迂且違者皆有歸宿已

而自致其說則明稽鄭康成之減五時周沈括之虛一

意蓋厥諸家膠執而欲圓融以通造化其志精矣然以

其說其求諸易多不合也康成用十日十二辰二十八

宿以應五十之數蓋乾鑿度語亦京房語也而於天地

五十之外而餘一五未有所宿遂謂五行之氣流通乎

五十一矣而不知等為五行中又自分子母母能該子

則一土固能通諸四行矣子皆受氣于母而不能自出
氣變則水火木金安能迭相該貫也哉則又何自而能
流通隱見也又其所取日律星宿也者持以已意決擇
而傳之若訟類以求則氣數物象與其所取相當者
尚不乏也試以其類而增減之則其增也既不覺贅其
減也亦不覺少非有確定不易之理則與馬融之增北
辰荀爽之增用九用六亦何異也震因其說而遂采之
以為數本則夫三大數者或一其五或三其五又或衍
欽定四庫全書

五而十凡其何以參差不齊者震皆不能致察則失其
本故也括之言則曰四十九著聚之則一而四十九隱
于一中散之則四十九而一隱于四十九中靜則歸于
一動則惟觀其用一在其間而不可取也震又因括說
而廣之曰五十去一則一在四十九中使四十九去一
則一在四十八其說皆未確也

二 誤以實一言借一

一之可虛者為其借數寓名不與實有之數相次相比

故虛之而無所闕也若夫天地之十全數者實著其位
實數本用論數中此其為一是天一之與地二相次而
可以枚數者也虛之則五行遂且无水而十全數无亦
遂無所發始也如之何其可也也劉牧之虛天一也朱
子因已詆之矣曰若謂天一居尊不動則虛者當置一
策以象天不當言其用四十有九也震之詆牧似矣而
謂一在四十九與四十八中則又大非也震於衆著同
為一握之時以其同而未分者命之為一此全誤也抑
欽定四庫全書

不思虛一之語起于五十數者闕其一而不以入著故
得名以為虛也若在握所有止於四十九是直四十
九耳本自不為五十則亦未無此一而命何為虛也
說也孔穎達其實倡之故謂皆不得其解者多折而歸
之也苟如諸子所云虛數在四十九內則易之立文當
曰大行之數四十有久其用四十八也此死他不知設
數本數之別而從定數以言虛象方微不虛其一也其
總五十而其用止於四十有九是明遺其一而死以究

其所之也必欲別指一一而虛之以應易文耶則出四十九用而求之茫乎其先取一之地故不免于支離其辭也且震之六又曰凡有數者莫不有一一之所在无往而不為萬物之祖夫謂一為萬物之祖意指太極也故先問乎四十九四十八而一皆可去也雖其可去而一之為一亦无乎不在也然究其所從言之一則非太極萬之一也其言曰凡數萬不有一一既謂之凡則有類有類者皆是也正劉牧所謂在天為天一在乾坤為初九在十日為甲類類也是謂冠冒同類之一而非該總萬類之一也正震之所議而又躬自言之此古人所以置論於日健也與若夫易家者流用天下以為太極之一者十人而九不止此之數子也姑即其等有識文者從而正之以期易本之有明耳讀者用吾言而求諸三數苟知夫殊塗而同歸者率以太極為宿也則虛一之不為天一自如白黑也

三 老子說一本易惟王弼能知

王弼之釋大衍曰演天之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以通非數而數以之成斯易之太極也夫從五十全數以觀四十九之闕一而知夫所虛之一是為太極蓋已深得易旨矣而曰不用之用非數之數尤其中明道總也世之溺象數而不能通諸易理者率常以虛无歟之此特習聞老氏科條常與儒忤而不知其書本自易出也夫无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此此益易繫贊明數變之功也夫惟數變已定能使體易之君子未與物接則沉思為于无有及其應感而動輒能措酬酢于盡善則夫太極之數而在易者尚能使不用之用存乎

四 王弼說虛一

是理也惟老子得之最深故言之最該其曰无為而无不為者不專為著易發語而王弼能知不用之用非數之數者正從此語而得其流灌之用也故夫用著之四

欽定四庫全書

易四

欽定四庫全書

易四

五

十九者萬物也五十而虛其一者能生兩儀四象八卦以及乎萬物而不見其生生之迹者是也故其能生者在易為通在易為用在老為无不為其不自生者則太極之生生立獨而易之无思无為寂然不動者也思為皆底即老氏取之以立无為无言无事无味之目也其在孔孟則舜之无為禹之行其元事堯之順帝而不識不知文王之儀而無聲无臭皆是也從其不自生而无所不生不自化而无所不化者合而言之則妙萬物

欽定四庫全書

易原

六

而神者也聖人亦慮其理之起象數而卦爻之語所不能包也蓋嘗對為之言曰神元方而易无體也又曰一陰一陽之謂道也夫有方有體則皆物也雖天地陰陽亦物也用不離物而功超物表則妙萬物而不測者也是運雷風水火而坐收動撓燠潤之用者也故六子役於乾坤而說卦之於妙物也不以天地八六物之列也是故役以一為主以神為至也善者晉人孟景翼之論一也曰一之為妙空元絕于有境神化瞻于无窮為

萬物而无為虛一數而无數莫之能名強號為一推此言也而入諸易則太極之該衆萬者有則可求矣

五 易以一為祖以神為至

一者從虛出實太極以之生萬者是也神者積實化虛以可測之積而致不測之用者是也故妙萬物而言之也變化運乎冥冥固難究言而卦爻之理苟不達諸性命人事則易為无用也于是借人事可見者以推天地之難見者則倫類相朋也蓋喜怒哀樂之未發也一未

欽定四庫全書

易序

七

為兩有太極之象焉及其發也喜與怒對哀與樂對類而推之有仁則有義有禮則有樂有上則有下有是則有非諸如此類則昔之一者皆出而分為兩矣自兩以往非逆轉多則去一轉達故信善美大自二中四下者積而上之皆求及乎化也苟及乎此則皆會其散而返其初矣及其初用既至不散而會則一之今也一則信善美大皆无可見之迹而隨感皆應有一能生萬之象矣當仁而仁欲義而義遇禮智而出禮智人莫見其勉

且行而其德之日出者蓋嘗泛應而由當也此正伊尹所謂一而日新者也凡其日新之地化而不膠故述之所出人見其然而不知其所以然也其在孟子則謂之聖不可知而在易則為不疾而速不行而至也是皆人事之本乎天理而可相發明者也從易道而對言之則自生著立卦而推極乎盡性至命者其理一也王弼曰太極者元稱之稱蓋有見於一未為兩之初其理運矣而劉牧識之朱震和之則皆元見乎一見神者也則欽定四庫全書

其識之宜也蓋牧震和之所長者象數也數之中精義入神者固在而二子之言象數則亦不出乎象數也宜其不喻元有之真也特不知元思元為者果如聚魂積塵全無心思作用也乎于此無見宜乎求太極于有形无形之間也故王弼之學遺數而易師之學泥數遺數者理不異數尚可推而達之也其專于言數者則直數耳而遂有不與理會者也故易指至于偏倚也

六 一神

一陰一陽之謂道是在象數之中形焉而上者也陰陽不測之謂陽則不獨形而上之且出象數之表矣若大著者有數可數有象可繪未至甚顯也而聖人之言著數也則嘗感稱其神矣于大衍則曰可與祐神于變位則曰天下之至神既謂著之物神又謂著之德神者此非專以贊者也易寓于數數寓于著易神著亦神也故嘗論之神生于化化生于變變生于剛柔之交凡陰陽之遞代寒暑之倚伏皆其物也交而變變而化則元轉欽定四庫全書

為有萬華為新人見其速且至而不見其疾且行也是妙物而不囿于物本乎陰陽而不可測度者也有其致而無其迹是以命之以為神也夫其既神而迹泯者不容言矣而陰陽之交且變者其消息有初對代有新歲有序從其初且新漸而序者決比記之文是之謂數數具而神歲乎其中故易自一陰一陽以後則皆數之可紀者也自陰陽不測以往則元數可紀矣有數可紀者易書也不出於兩相變易也元數可紀則兩相變者

皆泯其節而元不為者皆不見其為也殊者同百者一則能復乎生兩之初矣故曰以一為祖以神為至也然而著法既傳知理者幾能有見則豈人人而能神歟聖人言其可以神者而待夫人之能神者也故又曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

七 一能元為无不為

列子之論生化曰生物者不生物者不化自生自化自消自息自智自力自形自色謂之生化消息智力形

欽定四庫全書

易原

十

色者非也此正指太極之運生化而能元為者也其語蓋出于易也下繫之論曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮曰往則月來日月相催而明生焉暑往則寒來寒暑相催而成歲焉往者屈也來者信也信屈相感而生焉推其極致則窮神知化者可以由此其有得也此易之言一以達乎神而列子得之者也其曰自生自化自消自息而元生化消息之者則何思何慮而順往來屈信之自然者也夫其可以元

思元慮者亦非委其具而付之自爾也日月寒暑與之

為役而已得據其總也已據其總彼攷其詳已則元為而尊使則任責而勞彼常往來屈信遞代而此則生取生明成歲之利即著之所著虛一不用之象也夫一雖虛於用外而兩儀以至六十四卦皆受此而致之分離擇歸以成其用萬物千餘之策者是其所謂无為而能元不為者也元是正生化消息智力形色若不出諸已者也故人不見其為而常有與之為之者也莊子曰陰陽

欽定四庫全書

易原

十

四時運行各得其序恬然若亡而存油然未形而神萬物蓄而不知此之謂本根此又列子之言言而詳陳之者也陰陽四時運行得序不形之神存乎其間則與易之變化生神者言之矣萬物皆受生育之德而不知其孰為之是見四十九而元見于一者也覆載之內萬物之衆皆受生焉安知兩儀之上更有生而儀者哉此太極也故莊子指之以為本根也孰謂老子之徒專于談虛也哉

論二凡五篇

一 因明失得

易生于一立于兩故一出而兩見兩見而一藏也暨大變兩之極化而及神則混泥為同向之兩者亦遂不見而一自復矣此合易之始終而究言其剝復者然也凡詳若夫易之名書也專以變易言之則凡象若數雖其屢遷屢變而皆不出乎兩相更迭也非兩則元變舍變則元易也其曰一陰一陽之謂道者是兩之可以出變

欽定四庫全書

易
卷四

者也又曰一闢一闢之謂變是兩之終能成變者也用此求之凡其相錯相雜相得相易相薄相摩相盪相推相感相攻相取相速相悖者莫非以兩為體而形見乎相交之地也人而知夫兩之所當而措焉則可以帝吉而不凶也苟惟不能參觀而倚于一偏則其敝必至于知得而不知喪知進而不知退知存而不知亡也故夫子之言易曰因貳以濟民行以明失得之報貳即兩也貳之可以濟民也即參彼我而裁可否之謂也其為失

得之報則用兩之當否有以取之也故聖人于此焉而務白也

二 事物悉載二

極天下之大萬物之衆事為之夥而其形體情實无有不相配對者也寒暑日月雷風晝夜山澤水火君臣父子夫婦牝牡道器剛柔仁義治亂進退生死得失吉凶榮辱有萬不同而无有孑然獨立者也夫其每出必兩者何也陰陰其實為之也陰陽之出出也太極則其總

欽定四庫全書

易
卷四

也及其既出也則天地其初也事事物物无有外乎天地而自生自立者矣而天地又從太極而受陰陽焉故事物之元不有兩者其源實出于陰陽也于是究其極而言之天之陰陽即地之柔剛人之仁義而卦爻之乾坤也四易其地四變其名而皆不離乎兩也故兩之播也可可勝原而兩之所從為兩則一陰一陽正其總也六十二卦无一卦焉而不載乾坤則何事何物而非兩出也故說兩明而易之本易著矣措兩明而有得元失

矣宜乎聖人之濟物者務明乎此也

三 易總數悉為二為致變之地

易之數固元不用四矣然究循其本則直倍兩耳大雖有一有三而同于為陽也地雖有二有四而同于為陰也四時之四亦終總于寒暑也是四者皆其即兩而倍焉者也易卦用八八其八而六十四焉則又從倍四而加廣焉耳其祖元不自兩也不獨此也卦一之象三純卦之畫三則二既成三矣而聖人又遂兼三才而兩之欽定四庫全書

乃從六爻之六以求成其為易則雖用三之後猶復以兩為宿也無從論三通故聖人作易也措兩之理既具列諸附卦之辭而其明兩之機无者乎立卦之序也凡今六十二卦其先後相繼无非取諸奇耦相同者是其則也今譜列左方

四 六十二卦奇耦多少凡四譜卦上標數即是非之本序

連四卦數同凡二十八卦

三屯 四蒙二奇四耦下數此 五需 六訟二耦四奇 七師

八比五耦一奇 九小畜 十履五耦一奇 十三同人

十四大有一奇五耦 十五謙 十六豫一奇五耦 三十三

遯 三十四大壯二耦四奇 三十五晉 三十六明夷

二奇四耦 三十七家人 三十八睽二耦四奇 三十九蹇

四十解二奇四耦 四十九萃 五十鼎二奇四耦 五十

一震 五十二艮二耦四奇 五十三漸 五十四歸妹

五十五豐 五十六旅三耦三奇

連兩卦數同

欽定四庫全書

十一泰 十二否 十七隨 十八蠱 二十一噬

嗑 二十二賁 三十一咸 三十二恒 四十一

損 四十二益 四十七困 四十八井 五十九

渙 六十節 六十三既濟 六十四未濟已上十卦

三奇 三耦

連兩卦數同凡十二卦

十九臨 二十觀四耦二奇 二十三剝 二十四復四耦二奇

奇一 二十五无妄 二十六大畜四耦二奇 四十三大

四十四姤一奇 四十五萃 四十六升二奇

五十七巽 五十八兌二奇

前一卦與後一卦數同凡六卦

二十七頤二奇 二十八大有四奇 二十九坎四奇

三十離二奇 六十一中孚二奇 六十二小

過二奇

五 卦序

卦自有理而二十四卦悉以奇耦數同者次比為序是

欽定四庫全書

易

卷四

其理著乎數而聖人欲從數變之地主其同以究其變也于是數同而類別者其多至于四卦而其元類可比獨為一卦者猶偶卦相匹也是六十四者元一卦焉而不與他卦奇耦相配者也以是知聖人之因貳而明夫得者其于因數致察如此其審也序卦之自乾坤而極未濟也平皆相受相入而於其未特為之言曰未濟易之終也夫其指未指為易終則是六十四序者作易之初既已定著之矣非夫以意推說也蓋數變之地必屬

屬乎此而三乃有措也三生于二

一 一生二二生三三生萬物

天地圖書之外別有一二三為非復五行之一二三是謂聖人設為之數也此之謂二也一陰一陽是其總也尚其有節可求也至于一之五總而生二也三之合二而出也也則皆虛虛而難究故太極之一子既不憚辭費矣而三之為三凡易之合兩起變者莫不屬焉可謂要且該矣而予之論數未暇並言者慮其名稱相

欽定四庫全書

易

卷四

阳反以泰經也然則孰為三曰一生二二生三三生萬物其語雖始老氏而理本易出也一之為太極也子固數言不待申復矣自二及三夫子固嘗極言其總而曰天地絪縕萬物化淳也男女摯精萬物化生也夫其天也地也是為兩矣兩之合也別有絪縕者出焉既不可分以屬其亦不可別而為地又不可斥諸數外則安得不參乎二而成其三也凡易之從二出三者者其象皆總乎此也故夫子隨舉男女以配對天地而期夫人之

總乎此也故夫子隨舉男女以配對天地而期夫人之類求也然則男女之攝精即天地之絪縕者矣絪縕者與天地而三而其化既可醇矣則夫攝精者合男女而三其亦可由此以生也凡天下事事物物從交而變從變而後者莫不出乎此之三者而凡三之類悉可放此以推矣

二 天地男女克民

男女云者以人言也人雖可名以物而物理不同乎人

欽定四庫全書

卷之六

六

也今于男女攝精之下繫萬物化生言之猶曰男女攝精者其理即萬物所從化生者也蓋舉隅以告而期夫人之類推也若要其所宿則天地男女也者實指乾坤六子以為之原也故作文辭者從損之兌下艮上按象而為之言曰三人行則損一人一人行則得其友甚言陰陽相二而乃有一可變也詳見後論且夫男女也者陰陽之配乎人者也以類觀類則凡分派于陰陽而兩相配對者莫非男女相二之理也二在而三自形其于禽

獸蟲魚凡有血氣者則皆以此壯相二也而攝精者自

參其間也其在日月雨露霜雪山川水火草木凡因氣凝聚者則以陰陽為二而二之交亦即為三也及其著而為理麗而為事則夫則柔奇耦利害當否凡其彼此參互之際无不因三以致其成也故論二明而三始可推也此壯而攝精即陰陽之騰降者是其理矣人事之利害也利害之相感發也則亦天地絪縕之理也絪縕之在天地蓋其二氣方交而歟變者也自此蓋進而

欽定四庫全書

卷之六

七

至于凝結則形質具而為物矣迹狀著而為事矣極天下之大而凡事凡物莫不因交以出變故亦皆因三以成體也此其三能生萬物之則也且夫三之距萬數之相絕不勝其遠也矣而老氏之言道也一之生二也二之生三也尚其可以序求也三之所生不至躡此為四而遂隔越為萬皇一其三者遂能生此之萬也哉凡萬莫非三出焉耳攻之于易則凡有形質者莫不資生于三其理甚著也予故謂此理之為易理而非老氏臆測

也

三 三人損一人得友

大傳既發烟緼構藉之理乃始正引文辭而為之明白
王人行則損一人一人行則得其友言致一也此言凡
從陰陽而得實體者无通而非二也實有之象莫著乎
人矣三則損一是損三而就其為二也一則得友是益
一而成其二也損益之間率以及二為底止夫是之
謂致一也蓋易一書莫非主兩起變即皆以二而底底

欽定四庫全書

易

主

止者也詳見于是天地男女皆二也二具而三自形則

從二得變者是也故老氏表發其理而立為二能生三
之論以補三聖人之所未言也若夫易之從二言三而
三能成物則不勝其多矣而皆有可棄棄故而求也方
其言總則曰一陰一陽之謂道繼之者善也一陰一陽
而道自隨之是其善也人之所為又能繼道而時當則
為善矣是善之資生乎三者然也及古卦本則又曰乾
坤其易之緼即乾坤成列而易立乎其中矣是又用乾

坤易相參而三也易立而六物可紀矣及其參會同殊

一百之理又嘗從日月寒暑屈信而明立分際也其言
曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉暑往
則寒來寒往則暑來寒暑相推而歲成焉往者屈也來
者信也屈信相感而利生焉夫日月寒暑往來屈信其
非乎兩體對出之中有相推相感者焉如絪縕之非
天非地而實別為一理也則安得而不三也已又從其
相推相感者而致諸可以成物之地則歲也明也利也

欽定四庫全書

易

主

悉皆隨之以生也是物雖有萬不同而无不稟生于三
也十三卦之叙物物也凡棟宇弧午杵臼舟楫衣裳書
契之類无有一物而能自出一用者故夫子謂備物致
用立成器以為天下利也然則器之成也雖其形而甚
下猶須備二致三而因三成質也况其形焉而上與之
立總者乎

四 陰陽之合為三

易象既成而為書也陰陽之交有互體相入者焉凡曰

相錯相雜相得相易相盪相推相摩相資相感相攻相
連相悖是皆合二以成其互者也二其分也互其合也
分之外有互焉則不得不三也原其始則皆陰陽而交
焉者也故老氏于三已生物之後又嘗即其所形而明
其所始矣曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和夫且負且
抱是二之相交者也負抱之中有和焉則萬物之所從
為物者也詳見予所著
易老通言莊子又推本此理所出而明言
之曰至陽赫赫至陰肅肅肅發乎天赫赫出乎地兩

五 實三設三

者交通成和而物生焉是亦指夫肅肅赫赫之交者以
為兩而兩之通以成和者為三也兩以三出而物生矣
是又即三之未及生物而老氏之語本末未相感者也
夫子于乾坤出易之地其言三尤為詳審也曰乾坤毀
則无以見易言无二則三不可見也乾坤易合而為
三已見前論又
曰易不可見則乾坤合機乎息矣是又言三不可見則
二遂覺于无用也夫乾坤天地也天地安得而有毀也

曰陰无陽助陽无陰佐或者偏用陰陽而失其交通成
和之理如乾无坤戰亦皆未免偏倚于一也則下乎乾
坤者其為毀特易也是陰陽兩對之間而輒毀其一
則遂无地可以出變三元從而生也三既无託以自形
則二之可以出變者亦遂窒塞不行矣故二毀而三遂
息也夫子之言三也蓋如此其設且悉矣然謂行行必
損其一而三人必及于疑則又不足常恃此其故何也
曰是有妙理焉有實三有虛三實三也者其象其體可
以攸數及三者也積三畫以成初卦兼兩三以成重卦
掛一象三之為三才六其三揲而為十有八變皆其實
有此三者也為夫體質已具故云六物既曰物矣則其
功用所及不能越出形範之外也今由六物而推其象
則凡為人為器為事為異類盡其所得定體而以數數
之可以及三者是皆不能自運而有待乎運之者也世
之知道者至此而能與之揣切增損然後功用始白于
是盡既三而又重以三焉人既三而必損其一焉人已

一而期得友焉皆其因從陰陽至理與之調適其偏而求以追明乎出變之祖者也

六 實三致三

虛三也者本无數也以化醇化生之則次第求之其序則當在三而此三實无形質也于是備甄物之數率十以言則大自三以降歷四十以及九十自當次數而老氏道序殊不其然蓋三外徑以生萬則此三也固因无在三之質而實能擬生萬之用故得目之以為虛三欽定四庫全書

三之有其次而无其實者其三益妙也率此而上之太極據生兩之表而不肯名一者其象數益虛矣嗚呼微哉

七 三損一一得友象在損

三而損一一而得友此損一爻爻之辭耳而夫子引之以該一易者何也一二三變化之原效乎變卦重卦者象適聚此故夫子即之以立禁也損之得而重卦也合民元以成體者也類而推之此六十四卦皆與損同故其友而友得者可以通諸一易也卦初無民因乾之三爻乎坤也而遂以一奇二偶為艮也初亦无兄因坤之三爻乎乾而又以一偶二奇為兌也是兩卦初變以為六子而凡卦變莫不皆然者也故其三而損一者亦可通諸一易也于是從卦以求一人得友之象則夫損之積爻而至于六三也凡三畫之奇耦其用已竟矣自此而上六四以及上九則自屬艮而不屬兌也卦法自下而上而往兌之以其六三而聯屬乎艮之六四也其

一卦上行而別與一卦相得者也故其為象正如一人行而得友也于是又從變卦以求三行一損之象則夫坤之初卦也者其三畫本皆耦也及夫出而為艮則三耦變一以為奇夫乾之初卦其三畫本皆奇也及其出而為兌則變一以為耦矣是皆三畫之出而變損其一者也故其象為三行而一損也夫此四象者雖形于損之六物而八卦之自始及終悉包乎六物之內故爻辭之與大傳得從一爻之語以該明一易也

欽定四庫全書

易經

卷五

八 二之取象以陰陽配對不專用數之多少易之謂二本无定數而凡能兩異相兼乃得為二也其在造化則以兼有陰陽為二而陰陽之或多或多少不問也及其入畫則以兼有奇耦為二而奇耦之或多或多少亦不拘也及其畫而成卦則此卦彼卦又復為二亦不以奇耦多少為間也是故乾坤初卦各以三畫為父母是皆以三畫共象一人矣及其分派而生六子則三畫各為三子則又以一畫而象一人也若其既已重卦則

欽定四庫全書

易經

卷五

重乾六爻乃遂共象一居重坤六爻亦遂共象一臣是爻畫之日一及三自三及六凡其一也三也六也皆可取以象一人元无定也夫子之論象曰聖人擬諸其形容而象其物宜是故謂之象則凡易之為象取其可以擬似而已耳非其體質實然也則夫象類之或多或少多何可膠泥也所可知者必其兩相匹對乃能彼此交濟以開物成務焉耳故聖人聚輪易理而曰因貳以濟民行者本陰陽以言二而建諸人事以見凡三悉生乎二也未及乎二則偏而不該苟過乎二則贅而為礙故乾坤之三必損一者純奇須耦而純耦須奇乃能生生不窮也是蓋以奇耦對出為二而不以三畫為拘也凡必合民是少女少男相會成二而夫二奇一耦與夫一奇二耦者皆不收數而折配也雖夫子至此亦不肯發機竭告而繫以致一為言使人思夫三則損之以及二而一又益之以及二者其所歸宿率以一人行三則疑也是亦一理也一人也者乾之一奇坤之一耦皆其象也

乾以一奇入陰坤以一耦入陽皆得為行不必更拘三
奇三耦之當為三人也且即其三奇三耦以求疑則其
疑可省矣位置已定无所交感又畫率若凝立不動則
无辨亦矣夫安得而非疑也其在重卦則夫艮兌又
畫就澤三而重六其體已足若使艮兌之外更有一
卦如震離之徒僥立其側則此言山澤兩象既已對出
則損之卦地已自元可容受又安得而不名為疑也故
小象之疑即大傳一致之反也

欽定四庫全書

經部
易原卷五
六

詳校官刑部侍郎 李封

通校官副從五品 吳騷某茂勳

總校官舉人 臣章維桓

校對官編修 臣劉汝棻

謄錄監生 臣楊 熙

欽定四庫全書

易原卷五

宋 程大昌 撰

陰陽之分為一

天地已判變化已形而其不可俄測俄度也則前乎此者定時無朕獨之何見而命為太極也曰是有理焉非億之也兩儀之出為四象四象之出為八卦是易序矣

欽定四庫全書

而凡有象有卦則皆以兩為初也夫其出焉而初者可
以命之為兩則夫未出而該者不容不命為一也其曰
太極猶言天地陰陽未能為至而此能獨至也若夫一
氣判而為兩儀則陰陽既已對立而二矣其力可以施
生而未遽名為天地也其象當為乾坤而未遽書為乾
坤也有兩之儀無兩之象是陰陽初分而未凝於物者
也四象也者水火金水位在四正而未為春夏秋冬者
也是陰陽之已出而將為四時者也至於八卦所紀則

是四正之氣周徧八方而後世命為八節者也故其立為震巽離坤兌乾坎艮八其名而八其列者乃其序也至此而後陰陽始著於卦畫矣然則自無形以及于有形自紀數之少以及乎紀數之多皆不出乎陰陽之源派也所謂易道陰陽者是其凡也然則由易之所成以要其所始則大據生兩之地而能與之為者其當為未分之陰陽也豈不昭然可想也哉故太極所莫惟繫辭發之而循五經以達論孟皆未見其嘗言也

欽定四庫全書

二 老子明一為太極

夫子亦嘗言一矣皆有天地後總統萬物之一非太極未為天地之一也其曰一致而百慮又曰天下之動貞夫一者也則皆蓋人事以名之耳若夫未麗事為能生天地而不為天地則實未肯明以一名也夫子嘗曰天何言哉四時行焉百物生焉中庸曰德輔如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣此二語也固嘗髣髴乎象數之表矣而其所指亦皆從天地已得一後模擬其似

焉耳若越出象表而究出天地之所從施則皆未之肯言也予故曰太極之一未諸五經論孟未有明說也此非聖賢有所靳秘也竊道于器而藏性天於文章以期天下之自得焉耳老子意見既已窮極造化而又慮夫學者之迷本也故謂道生一一生二二生三三生萬物者是其窮究始末而竭告焉者也一太極也二兩儀也易之太極理當為一而未名以一者此語既出而人始知其可以會而同之也

欽定四庫全書

三 一非數

老子慮此理之未白也則又申言夫一之無乎不在者而曰天地各神侯王位置不同而皆分秉此一以為清寧盛靈貞焉則是一也蓋皆隨在隨有也此其為一無間乎幽明大小而皆能與之為祖也然則天地也地也方且與人物均受此一者也則天地安能反生此一也諸家指天一為五十所虛之一則是以變形之一為太極之一其原既誤故推之無或能通也

河圖下是以老

子之明此理也立一以為始立二以為承而立三以致極自三以往繼其下者連為萬物則其為一二三萬也與易之本數自一至萬次比而不可闕一者全不侔矣則安可混為一則也

一生兩詳見論載二生三詳見論三又見子所著易老通言

子尚慮若語之簡而難明也則自作之間而自為之答以究極其詳也曰聖人因陰陽以統天地夫有形生于無形則天地安從生于是列叙未有天地之先形氣體質具而未離者命為渾淪也渾淪之動而為形氣也體質之具而為形變也其輕清而上者自名為天重濁而下者別名為地則夫渾淪之函陰陽者出焉而二矣夫

欽定四庫全書

易

惟有清而又有濁有上而又有下是向者一而今者二矣然則清濁未分而渾淪無間其非一歟已分清濁而有上有下其非兩與謀二十括言殆如隨易立則而共發揮焉特不肯明以易言耳是所謂深於易者不言易也世人見其別立軌則期以自成一家言則遽斥之儒外然魏晉間知道者已深知其理矣故常繫易老以為

一稱也凡今世之能說易者率皆濫取世傳以為己出焉是特立形求形者耳而老氏則直究其形矣是故可尊也

四 借數名一

數者因紀物而有也無物可紀則無數可命矣太極也者本無其質則故不可繫之以數而名之為一矣然太極之能生天地也惟聖人而後能得其一自非聖人安能聞言輒解也聖人其亦有憂乎此矣故不免借人人可識之數而發造化難言之妙也此借數名一之所由起也何以知其為借也曰圖書命數雖其多少或有不

欽定四庫全書

易

同而次比已定則五十五者不可損為五十有四也四十五者亦不可增為四十有六也皆其實有此數不容贅闕故也若夫大衍之五十者其立數固本天五矣然其為五十也者元非實用天地五十五數也故一非生水之一而十非生土之十則可以見其不為紀實之數矣是豈可從實有之數以求其宿哉且其分著象兩之

上不立一數與之為始則固示人以其可闕之象矣象四而下又遂虛五六七而不用也直至借八以名八卦而後八始入用也是所借八數半用半不用而元不乏事也則凡大衍之數豈其自一至萬不容中闕者耶又四八策中每得一策且如三十六而為此則自三十六外皆為劫數劫數第以識閏而不全為用也是四十六中其所虛者不止發數之一也今見其所虛者為一而不知此一之非實一也乃遂從借數以求實有而指天欽定四庫全書

一之為此一也則推之如何可通也老莊列三子者蓋恐流傳滋久誤而求諸實數則夫太極也者將遂淪於有形有體之域矣故嘗更迭發明著諸其書而世人罕覺也

五 老子以同獨明一

老子之言曰有物混成先天地生獨立而不改周行而不殆可以為天下母又曰無名天地之始有名人物之母此兩者同出夫天地也是其二也此既為一則生

此之二而能與之為始者決當為一也至其謂同者則取有無未分而混然者也獨則又了立無名之象也然則同也獨也擬數而言固可借名為一矣雖數而觀則遂不復為一也故取同獨一殊名而共義者參錯言之使人悟此一之非數也予故于此有見而云借一之非實一也列莊二子固其師老耆矣而申言同獨之為一則又附事出理愈益明白也列子之言造化也曰生生者不生不生者疑獨及言道德則曰多岐亡羊多方喪生惟反同歸一者為無其弊是又用一同獨三語者逆相發揮而明乎一之非數焉者也莊子曰物物而不物于物者是為獨有則是用超物者為獨也又曰一之所起有一而成形物得以生謂之德性反修德德至同初初則亦用反同復初者以形容夫一之為同為初也故言及乎道而前聖後聖皆歸一揅無分乎彼此也

六 老子以同獨明一

列子固嘗極言陰陽剛柔仁義而會歸于一矣曰天地

之道非陰則陽聖人之教非仁則義萬物之宜非柔則剛是既明援易語以會諸其書矣雖其立教常欲自成一家而此語一出安能終掩其原也及其言數之播復則全是釋易也一之變七之變九因河圖矣而易無形畔者易羊爻反能生形變之一則正指太極之生天一也此其何書何往而非易出也詳元論數是理也惟王弼能于易老左右采復故其釋衍最精曰漢天地之數所賴者五十其用四十九則其一不用也不用而用欽定四庫全書

七 易書無太極

或曰夫子自言易有太極明非無矣而弼之所訓乃曰無不可以無明必因于有故常于有物之極而明其所由之宗也夫夫子明以為有而弼乃推而入之手無是以諸家多致疑議也曰固哉高皇之為詩也以辟害意而不能以意逆志故其執滯如此也夫子此語主變易

而發也易理之已著乎變者皆其為物而可見者耳非其役物而制變者矣故凡乾坤立畫以象天地陰陽是直已傳形質而事事物物無不為兩者耳非其能生此兩而造夫無可增加之極也其曰易有太極者猶曰變易之道固有立乎其極者焉則凡象兩象三象四以備乎八固皆由此出變也是為制變之祖也不曰易書自能有此之極也蓋易之識變也有書而制變者有理六十四卦之爻之辭則書也制六十四變而居總無為者則其理也故繫辭之言易也生著倚數立卦布爻則皆指夫有狀可書者矣而推致其至則必窮理盡性以至乎命乃居其成也是卦爻以上更有理有性且有命也理也者言其所以然者也性也者言其所已得者也命也者言其所從來者也是不獨欲窮其書而必欲窮其所為書也然則變易之所起固在兩儀以下矣孰使兩儀而有此變者則必有命之者也故太極當為變祖也若曰太極立不變之地未嘗肯入于變不當與數變同

言則非圓機之士也

兩儀生四象論六篇

一 劉牧以一二三四為四象

兩儀天地也天以一生水三生木地以二生火四生命水火木金有其似而無其體是之謂象本其象之所出而言故曰兩儀生四象也古今通以七八九六為四象則在地六以後獨別牧取諸天五以前是二說也固皆祖天地而本五行矣予以經攷知牧說之合易者其可欽定四庫全書

據凡四也擇著之法曰揲之以四以象四時四時也者方其在數則為一二三四及其播氣則中乎冬夏春秋入之于卦則為坎離震兌也故一坎直冬二離直夏三震直春四兌直秋此四位四氣若人更萬古經更萬說而四數者未嘗少少變易也則揲四所指之四時安可易四位而他之也牧說之合易者此其一也

二 七八九六非四象

六七八九固為四行成數矣諸古書如月令之屬亦嘗

取而入諸四時矣然其所云六七八九者乃其陰陽經五而既足者故從而立數以藏之焉耳非如一水二火三木四金自能搜氣于四時而不受四時之氣者也則雖嘗以入諸四氣而不得正為四時也詳見論五及乾鑿度八卦論故夫子之言易序既嘗以四象次兩儀是天地之生四時也矣己而猶慮其未明也則又綴辭其下曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時以示次天地而為四象者正為一冬二夏三春四秋總之可名乎四而非四數以欽定四庫全書

外別有一四也則牧說之合易者此其二也古今又有命四策之六七八九以為四象者矣為夫易之畫爻象卦悉自此出也殊不知四策之數乃其受諸四時者也即四營成易者是其則也四營之所以必四者揲四之象四時者即其起數之原也四營既成而後七八九六始出則四策之數安能先乎春夏秋冬而與之立則也詳見此夫惟四策反倚四時以得數則牧說之合易者三也若夫一二三四當為四時正數則夫子之言又有

可據者矣說卦之以卦配時也明立四位明分四氣其
端緒甚明也曰兌秋也兌正為秋則坎冬離夏震春不
可易而他之也又曰坎者水也正北方之卦也坎既為
水則離火震木兌金又可舉見也夫坎離震兌其德既
為水火木金而水火木金之數即一二三四之位也則
夫揲四之象四時也夫子實用一二三四正其象矣
經生乃謂七八九六與之相當是欲更夫子之所配而
易以乾坎艮巽也雖甚昧者亦知其不可也此牧說之
欽定四庫全書

三 易數皆本數

合易者四也凡此四者皆即易言易而四象所屬明白
如此故予不敢舍夫子而順世傳也
有天地陰陽而後有四時有春夏秋冬而後有萬物易
之所寫者造化也造化之所託者萬物也人而欲撰造
化則必從其所出者而求之而寫之則無一或遺矣是
故著之首尾祖四者本所授以臨所受冀得毋必能知
子也分二之後數著定策每揲必以四者四也凡成一

爻必取其于四營者亦四也揲足數定積四數之以出
七八九六者亦四也隨策畫爻而立卦以極乎八者倍
其四也八其卦而八之以為六十有四者從倍四之八
而又八之者也莫非權輿于四也于其細而推之得策
三十六而累四數之知其為乾者九其四也得策二十
四而知其為坤者六其四也得七而為二十八者四其
七也得八而為三十二者四其八也亦皆從揲四象四
者以出盈縮也自此以性演乾坤之策以追尋歲之度
欽定四庫全書

會爻策之數以當萬物之變莫非本祖乎四也凡其撰
守此四者以四氣四中之象得天地四初之數而居四
方正中之位故可以總物原而該數本也凡易之他數
隨事遷變不常其度而四行之四未嘗或改蓋以此也
四出于兩而兩出于一兩之分一以為體如
四之分而以為用皆相重實理見論數

四 五行未為五材故可象

孔穎達疏經大率多仍先儒故雖指七八九六以為四
象而真所謂四者仍指水火木金則亦不離乎四行矣

然詳味其言孔蓋兩存其疑焉耳予嘗因其取數于土而測知其微也孔之言曰土則分王四季故惟曰四象也夫其立土以對四象不援十而援五則固舍成數而就生數矣五行生成皆一體也孔之主土言象也既取諸生則水火木金不當獨取於成矣今其生成雜取則是存疑示後而不敢專主七八九六以為定則也王昭素胡旦劉牧朱震因其指四行為象則皆非之而牧震同辭曰金木水火有形之象安得為象此又泥辭失指

欽定四庫全書

易

五

之甚也繫辭之言象曰聖人有以見天下之賾擬諸形容象其物宜是故謂之象則象者物之形容而已非真有取乎體質也其曰物宜者惟甚宜焉而擬以為象正如兩儀固可以肖象天地已而求諸陰陽則陰也陽也可可象兩也求諸乾坤則乾也坤也可可象兩也既曰象矣則以肖似言之安在執五行以為五材而謂形質不當取象也則四子之識頗達又皆失之也

五 諸家言四象

此數說者雖異而猶並四時乎取象其失未遠也若夫莊氏則曰有實象有假象有義象有用象語不本經而半意以言頗達既已非之矣易繫辭曰易有四象所以示也或亦有援此以言者特不知此之四示乃其著書而垂世者耳非四儀初生四象之謂也此其為四即著龜也天地變化也天象也圖書也是其四也蓋蓋受易為數而非能與易立數者也則自不得在生卦之列矣既曰天地即兩儀是矣天地變化若居四象之一則是

欽定四庫全書

易

五

兩儀自生兩儀也王昭素曰象兩象三象四象閏其象凡四也胡旦曰此聖人著法也非由兩儀而生也且之言是矣而自出其見則遂曰陰陽剛柔其象可四也此尤誤也聖人觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而立爻爻之剛爻即卦之陰陽也今取剛柔陰陽匹而四之因以命為四象是謂水火燥濕可以配對為四也是數說者固皆不通矣而支離及此者則皆不安乎七八九六之為四時也故遂轉而他求也

六 劉牧言四象

予以經考而知惟劉牧之說合經而可據也其言曰天一地二天三地四兼天五之變化上下交易四象備其成說而能生八卦于變坎離震兌居四象之正位不云五象者以五無定位舉其四則五可知矣諸家惟朱震因牧之說始疑坎離震兌與四時相應亦嘗微以估牧而不能確也其說曰揲四之象四時者坎離震兌此六七八九之數也夫坎離震兌不為六七八九不難

欽定四庫全書

卷五

五

見也朱氏兩胃而兼言之亦猶孔氏之不敢自主矣至其立為坎離能中天地之圖明明為之言曰坎離震兌四時也氣數時日自有之序不容改而他之也則前語之為存疑益明也然則卦推四象于地四之前有如牧者亦可謂確乎其有見矣所可恨者揲四之象四時夫子自有明則而牧不知援以為據故震華視牧語為舛說遂亦不敢聖主也

四象生八卦論十二篇

一 八卦分成四氣

卦之八也前不為六後不為九何所取之取諸倍四也四之必倍者四氣行乎四正四難而其為象必當列八也然則八卦所起其源流可考矣自太極而兩也以其全而分二也自兩儀而四也則二氣者又遂分四也四氣者有唱有隨故其四者又遂為八也是以震離兌坎與夫巽坤乾艮不得不耦出而錯立也善乎乾鑿度之明易序也曰太極分而為二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦推此言也則二四六八之更相灌輸其序甚明也已而又取八卦而分唱隨則曰震生離艮收坎藏以言其唱也巽坤乾艮仍四氣而散之而養之而制之而終始之以言其應也是正夫子出震終艮八卦更迭之序也既著其序然後辨方命位明列先後承乘則其唱隨之則又益白矣命坎離震兌為四正言居四行正位而唱發四氣也命乾坤艮巽為四維言居四正隅角而據連

欽定四庫全書

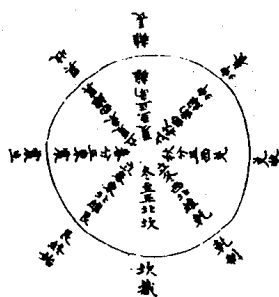
卷五

五

四氣也四正也者即夫子之謂東方也南方也西北方也四方正方故也四維也者則夫子之謂東南也西北也東北也西南也以其居于隅角故也然則四正者非四維之唱也歟四維者非四正之輔也歟故易謂四象生八卦者蓋夫子之言得就繫度而益明也

欽定四庫全書

二 八卦配四時圖 四正四維唱應并說

右內一重為四正四維是八卦之位也外一重生散長養收制藏終始是八卦之功用也說皆出于乾繫度也以其語明因取一歲而八其節者附著以致其詳觀乎此者足以主四時之主四正而四象不屬四維也矣易之出震終艮也蓋其補足書序而以八節成四時者是為一期之日也

三 參天兩地

夫子之極言卦始也曰參天兩地而倚數觀變于陰陽

欽定四庫全書

而立卦夫有變可觀則是立數已定而其奇偶可以通易者是也即今八其節而八之以寫肖一歲氣節者是其成也若夫參天兩地也者知天地五初之數可為數本而參之兩之以求天可用之數當何所屬者也故夫子著之以為卦始也參天云者並天之一三五而成其為九也陽主進九者在天地後五數中陽進而極者也謂自一而性愈進故聖人畫奇以象乎天而名其爻為九命其卦為乾也兩地云者並地之二四而成其為九

也陰主減六者在天地後五數中陰退而極者也

謂陰退至

十始極而聖人取諸地六數變之初故云退也詳見論數故聖人畫耦以象乎地而

名其爻為六命其卦為坤也此其倚數以成九六之初

也及其九六既具而六子也者又從六九而得七八焉

則奇耦相參八純卦者立而六十四卦由之以成矣則

卦數在易無有不生乎天地五初之數者也

九六生七八在後論

四 五為五象

參天兩地以成九六則夫五者亦居其一矣而生卦之

欽定四庫全書

五

象獨不數五何也五土也分氣以為水火木金而不專

主一德也故一二三四有象可像而五之隨感出應者

無定致可做也下繫之言易曰其為道也原運變動不

居周流六虛上下先常剛柔相易不可為典要是語也

蓋數變之已著于卦而猶屢違不可執據則夫天五也

者又其出變之元也祭之何而可象也歟故五之不預

四象也非不及象之言也過乎象之言也方其倚數則

五初數者皆在所倚今其參之兩之而皆于五初數之

取則者是也及其言象則四行可像而五土不可得數

也四時無土月而八卦無土卦者是也

詳見五論無則五之

能出變其果何以也曰天之一也三也其皆以純奇屬

天未及交乎地者也地之二也四也又其以純耦隸地

而未及交乎天者也迨夫數之運而至五也奇因屬天

矣而土于此乎生則是天之奇數方傳乎土而正為地

體也故土之一位有地有天非如四正之位天奇地耦

判乎其未會也夫惟奇耦既已相會地天又已相得此

欽定四庫全書

五

其為象蓋如重卦之屯繼乾坤而首出者也訖六其奇

坤六其耦天陽地陰非不各極其至也必待重震坎以

為屯而後奇耦始能參會也故彖辭命為剛柔始交者

其理正與五之奇耦始合者同為一理也故天五之五

所以遂為一易交變之始也屯雖不能總統卦變如五

之該然而經綸草昧是亦陰陽交而吉凶變大業遂可

因此而生者也其理又與五之起變正相符也

五 五不為象

一三五合而為九二與四合而為六則成變之初也九

與六其中皆蘊一五以較四象曰一則專于一曰二曰

三曰四則專于二三四者其體質不侔矣自六而後益

推益廣以及于萬亦莫不然則天下之變無非本五也

故易象皆出于四詳見西象論而易變皆出于五也詳見西象論

論夫具有象可象者水火木金皆有定位亦有定時故

也其不可象也者變動周流不可擬擬故也故劉牧立

論謂五無定位而遂不容做象者有見乎此也是理也

欽定四庫全書

易學

夫子固嘗明著其則矣說卦之叙四時四德也配水于

坎以繫乎離火震木兌金而土不著方也明兌為秋以

繫乎坎冬離夏震春而土不附時也此正土不著象之

明驗也夫子言之非後人所嘗增損也由是觀之牧之

言其皆有本惜乎不能充竟其理耳若夫牧之論象

并生成言之則又不知變之可卦專乎五五而七八九

六之入爻畫者本非有取于四行之成數也然則牧之

言是殆得其然而不究其所以然者歟

六 四象取象不在天五以後七八九六不生

四時

天地十全數莫非自然而然皆可則矣而取數必于四

制變必于五者即本以該末故末不能離本也天下萬

物無有不生于五行者矣而前乎天五者則皆五行初

度也受天地初數有其象而未著乎質不為物變所難

故水火能生春夏金水能生秋冬也而土也又能該四

者而授之以生也則天地之間雖其方要有萬不同而

欽定四庫全書

易學

何事何物能不受其管攝也耶故可宗莫尚乎此象也

若夫天地之六七八九十也者五行于此乎成其亦要

矣而皆非四時之謂也六七函五而一水二火之氣于

此乎足八九函五而木三金四之氣亦于此乎始足也

則漢志謂五行大數者是也以其並五行而言故世儒

亦遂援之以言四時而四時本無此數也詳見西象論若究

其何以名之為成則數之本奇者得五而成其為陰焉

耳數之本耦者得五而成其為陽焉耳而非四時之外

別有七八九六之象也是固六七八九固可以紀四行之成而一二三四之生四氣也其已久矣初無所待乎此地也故夫子之配四時也以震三之木為春而不以巽八之木為春也類而推之則艮七坤六乾九其不能為夏為秋為冬也亦已審矣七八九六既皆不為四時則揲四之象四時也安得越取六七八九以亂其次也

七 七八九六非四象

著策之有七八九六也自從大衍行而得之所謂倚數欽定四庫全書

也倚者依天地本數以立其則而非直受其數也是故衍數之與本數相戾者可攷也衍之一二非水火而其象三非木象四非金也然則衍之一二三四既其不應四行四初之數則夫七八九六也者特其記策之數耳豈嘗正為四行四德也乎既得其以而病其淆雜也故歷其名而異之命大衍為設數而求別乎天地圖書之本數也設數本數詳見論數且夫易以變易為體凡其隨事取數至不常也是故卦之有數本宗五行者也而六爻既畫

其初爻之當為一者自為本卦之一而不為五行之水也又其著數正窩卦數者也而八卦之八亦遂不為巽木之八也並此而推夫數之所出凡其麗諸日辰播乎星厯派為樂律流為方技道術百出百變而各自為數無一之能同也惟夫坎離震兌也者其出數之為一二三四其凝氣之為水火木金其配時之為冬夏春秋蓋自初有天地圖書以及既成八卦而此四數者常與四正四行謹相傳著無時而或他改也此足以見四時之

欽定四庫全書

不可他易而四正之異乎四隅也矣至夫卦數之與策數雖其偶有同者坤坤之六艮之七以至震八乾九之類驟而觀之似可參合于八卦所得之數矣審而求之則有異也凡之策專于畫乾也六之策專于畫坤也尚可援之以為生卦之證矣若夫策之七者遂當為震為坎為艮而卦之以七為數者乃獨屬乎艮之一卦也八策之當為巽離兌而卦數亦惟一巽獨擅其七也凡如此類足以見其策之七八不專屬乎艮巽之七八也况

又有甚易見者坎一震三離二兌四已嘗據四中而配四數矣則雖更有七八安能撓四正而入之也凡其言此者皆不悟大衍所衍特其倚五行以立之說而非受其數于五德者也故皆執偏而不該也

八 易數迭為唱應

或曰八卦也者乾坤與居其二矣今以四象屬之震離坎兌而曰四象能生八卦則是四子反能父母乾坤也此不然也天地萬變固皆不外乎陰陽也以一陰一陽

欽定四庫全書

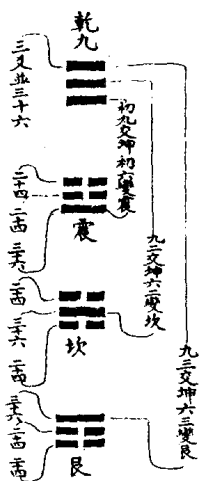
而萬不同之變皆出焉是其取象必皆循還往復不一其主也陰當時則陽為客陽用事則陽退聽必先明其孰主孰客然後互為此此者始可別其唱隨也當其定著卦始也本天地以臨四氣則乾坤固生六子矣及其主四氣以推變化則四初之氣該乎八方而乾坤所位乃其八方之二焉耳安得不並體為八也夫子已恐後世求之無要故嘗明示實主于說卦矣當其列言八卦之出震終艮也是本氣序以為之主也故八卦列敵為

八而不容別出乾坤兩位也至其本卦性而言其以則異矣而日之閃燭雷風之動散艮兌之止說六子之功

用亦已廣矣而夫乾之君也坤之藏也實能翕張此之六物而制其命也則其位雖雜六子而道實冒之也惟其因事記變不一其體故每言每每不同焉耳

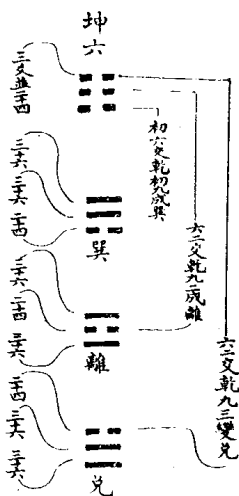
欽定四庫全書

九 九六生七八圖

十 九六生七八

九六之生七八也奇耦交而盈減變也凡奇爻皆九而其一爻之策三十有六凡耦爻皆六而其一爻之策二十有四故以九較六其盈減登降皆以三也三其九而為乾則其三奇爻者積策之多至于一百有八用以凡六則進而盈之之極也三其六而為坤則其三耦爻者得策之少至于七十有二用以凡九則退而減之之極也及其九六之爻有交變則異減之數亦隨爻而異矣

乾來交坤則坤之三耦者其一遂變為奇故隨爻較策則兩耦者當為四十八而一奇者當為三十六也合焉而數則八十四也八十四者均諸三畫則其每爻得策皆二十八也二十八也者四其七也以其每爻得七故云九能生七也及其成卦則震坎艮三陽卦是也至夫坤之交乾則其三爻之兩奇一耦也合而言之實九十六策也以九十六策而均諸三爻則每爻皆三十二也三十二者四其八也故云六能生八也及其成卦則巽離兌三陰卦是也于是乾之三爻乎坤而取數皆當為七也是父焉而三其男者也後世命九為老陽而名震坎艮以為少陽者正撫易而為之言也坤之三爻乎乾而取數皆當為八是母焉而三其女者也後世命坤為老陰而名巽離兌以為少陰者語亦易出也世皆外易而談九六七八故立說雖巧而夫老少之名盈減之度終無歸宿也

詳見論數

十一 合爻成卦分爻名七八

分象畫爻者並著生卦之本法也乾六爻之策二百一十有六坤六爻之策一百四十有四則兩卦策固嘗分數矣而二篇之策總會以為萬有一千二百五十也者則無分乎乾也坤也是策數亦可數數也當其分也乾自乾而坤自坤也及其合數也乾坤既交而九六七八雜出則其卦變為它卦矣其當為震艮坎者不復為純乾之爻也當為巽離兌者亦不復為純坤之爻也則六卦所畫之爻乃六子之爻而非坤坤之爻矣故雖會

欽定四庫全書

易

卷

九六以為總總而必分全策以均三畫也九六之變為七八者此其理也後世以十二律配卦氣而其律管分寸視上下生以生增損者其法正祖乎此也黃鍾九寸而下生林鍾則林鍾所得止于六寸為夫陽既為陰則分寸隨陰而減也林鍾上生太簇則太簇遽為八寸以陰既變陽則分寸亦隨陽以增也夫其陰陽已變而分寸隨之即制律者能師易意而立為此則者也是故黃鍾之九至林鍾而減為六林鍾之六至太簇而增為八

其于九之降七六之升八又一類也此造化至理聖得之而能作賢得之而能述非其知巧之所譽為也

十二 二四函五

或曰子以一二三四也者得五而始成變則參天之一二五而成其為九是固有五矣兩地所倚不出乎二也四也是未嘗函五也然則從二從四亦豈害其為六也哉曷嘗必待遇五也曰此當即變言變而不當守常論變也易之象數未變則從本已變則從變是一畫通例也方二四之在地也二則專二四則專四是其本然之數也及其二與四合則始而則兼者今遵合而為六矣既已為六則六中已自函五安得而云無五也且如河圖之五其九者元無十也參五以變而其為十五者自成乎錯綜之地也三其十五而五其九又遂成其為四十有五也夫其圖本無十也為夫合他數而十之遂可名以為十況二四皆為他數而謂六中無五也乎此理固明然而不辨則人以兩地无五者為疑也疑則五之

欽定四庫全書

易

卷

制變也近乎臆說矣故不可不論

欽定四庫全書

易原卷六

宋程大昌撰

天地之數五十有五

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天
地之十全數也取天之一三五七九者而析數之則其
數二十有五又析地數而數之則二四六八十者三十
也凡五十有五也洛書所著正其數矣而河圖大河則
皆以差降殺造異乎天地之本然者也

欽定四庫全書

易
卷六

大衍之數五十其用四十有九

衍之為言引而伸之之謂也天地本數有一二三四五
六七八九十者自其衍五而及乎十故五十以外不更
有五其別可見也然則既以名衍則實人者為之非其
本然之數矣世常即本數以求衍數故天一之一遂為
太極之一如之何其可通也然而衍獨祖五何也一水
二火三木四金各守其有定而不動故其數無變無變

則不容推衍矣積而至於天五則剛柔參合有感有草變化于此乎始故造祖之以為變元也自一五而衍之以及乎十則五凡十變矣此物醜類自未有天地以至既為萬物象率象此不惟不必更衍亦自不可復衍故

遂命為大衍也曰大者至極而無以加也十其五而後始為大衍則一其五以聲受者是為小衍也命名之意端緒可考也其究五十而五十不皆為用且其用止於四十有九者有非類之類寓乎其間不可暨以數言也

欽定四庫全書

易

三

夫子之繫易也固常立易叙以對著序而期學者之有悟矣是故四十九數之上闕一數而無著兩儀四象之表立太極而無數則是四十九數象固始兩而乾天坤地又其以兩為受生之始者也是著易象數皆極乎兩而其上無一也夫惟有兩無一而別有生兩者焉則夫太極之位雖不容徑以數數而其起先立獨象固為一不可掩也此聖人舉隅而期人之反三者其微指固如此也凡今為著易虛一者皆後世之所造言而聖人未

嘗肯以一名也象固為一而不肯名聖人豈有其新而不盡也與似數非數不容正以數紀焉耳故凡即定數以虛一者皆無見乎非數之數者也

辨張氏述衍

三大數者諸家率多分派立說惟張行成氏嘗會三為一而寫其數以入著卦此於訓易固甚知本矣又其立則運算自初及終往往犬牙相入則甚可尚而詳數其歸多與易異也衍之所虛者一耳張氏之說則既三變

欽定四庫全書

易

三

其指矣天一是其一也掛一又其二也七七四十九著之外當存一著可以應五十數而元不入用也又其三也如此則是五十之所虛者不止一數乃遂至於三數也三數皆老則是五十而去其三也五十去三則是四十七而已也非四十九年若夫天一之不可虛也予既屢辨之矣著不用上而掛一之一初雖不在分揲之數然掛以象三與夫歸奇于劫其在四營成易中實居其半安得名為不用也既麗于用則安可名為虛也夫

虛一也者本以象夫太極之獨立無耦者耳既其象三則何可云一也易之兼三才而兩之正自象三以始也則又安可虛也夫虛一易之總也于其總焉而達其宗則凡其觸類而長者皆未敢恃以為信也

張氏亦疑天一豎地二以下更相承續苟去其一則五十五者闕而不備于是別采奇說立合數以附本數使夫天之一數而達有兩一者焉則雖虛闕其一而別有初合之一焉不至虛闕也故其言曰天數二十有五合

欽定四庫全書

易經

四

之則五十也是附並天之本數二十五者而別立二十五數以為合數也既其二十五者聯會而出則夫鬼數之首各皆有一是謂兩一也兩一既立則遂別有一一可得而虛矣故其言又曰自一一而起者用在地上真一本藏也是取本數二十五者配屬乎天而合數二十五者謂可以分該乎地也于是命本數之一謂為真一而命合數之一以為附一則附一代天而真一可隱也故其言又曰一與一耦一逆不見一非地上之數以其

不用也是分明有兩一而以其一一為可不用也此其為說蓋並五位有合者以為宗本故當主易語以與之辨也易語明而誤自見矣

易之言曰天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也易之謂得者地得天一而為二天得地二而為三推極乎十則天地之位莫非相得乃能成數也是其五位交相得者然也至其言合則不談乎十位矣

欽定四庫全書

易經

五

一能合六而不能合七三能合八而不能合十也所謂各有其合也此其言合皆在五十五數中而張氏言合乃數乎五十五數外則其異易者一也成變化而行鬼神易固取其於五十五矣今而細增合數則是五十五者不能自達其成且行而猶必有資於外也則夫子之贊十全數而曰可以冒天下之道者如何其冒也此其異易者二也五十五者天居二十五而地居三十凡天皆陽凡地皆陰不可易也今純用天數二十五以為之

主而別立二十五以為之合則比之五十者既出乎天是皆當屬天矣不知憑何立義而曰本數當為天之陽而合數當為天之陰也此其異易者三也既用初增之二十五者以合夫本數之二十五者則此之共為五十者已自充滿大衍之數矣而夫地之三十與天地之合焉而為六十者乃逆湮出五十數外矣張氏已度其無所于置又遂指此之六十者以為六十卦祖本不知據易何文而立此分齊逆裂卦著以為兩法也正使六十

欽定四庫全書

易

上

可應卦數而成易之卦乃其六十有四也本易何語而刊去四卦以遂就其為六十也此其異易者四也

其言著也曰五十者著數也四十九則五十之中去一也又曰天用極子七日七得四十九五十之中自然虧一故著去一而卦去四也此其意正以七充滿四十九而七七之外有著焉元不入用遂可援之以為太極位置也此又其據也詳矣其文固曰大衍之數五十其用四十有九則五十者數之總耳未必每數皆有一著

也及其即四十九而言用則曰分曰掛曰揲曰歸乃始形容著策聚散之狀矣是一數明有一著也至其不用之一則終于漠然不著形兆也即此求之是數之入用者有著而其不用者無著也夫有著而不用乃始可以言虛矣本不言此一著則真無耳正使七數能起著數而五十之總本自無著則安得命之為虛即且夫著之策揲悉從揲四而分經文甚明不聞別有一法專言用七也四策之中固有七矣然正與九六八相參而出非

欽定四庫全書

易

上

四十九著顯顯主七也又況七生於九則夫七者反從乾策得數耳乾之策四其九而三十六乃自主四用九何嘗用七也不獨乾九然也七之得為七亦四其八而為三十二者耳皆不外乎用四也則用七之說何起也此其異易者五也五皆戾易使其運算每推每應亦失其本矣而又推驗或差則不免旋加增損不與初則相應也即此無他皆起于誤認天一以為虛一故說愈多而原愈失也予非樂與張氏致辯也他人公三大數而

異之與之辨焉而微猶未逮為易助也張氏今三為一
若與之辨而得其解則三大數者悉有歸宿而易總明
矣故不容但已也

欽定四庫全書

著法圖

分而為二 掛一

四十九著分左右手握之是為分二取一著掛左手小
指是為掛一凡言分二皆信手析開隨兩手所得多少
為數

閱

揲 劫策

揲者數也解上也以手數著也分二既竟先以右手數左著
是名第一小揲揲竟又以左手數右著是第二小揲也
每揲皆四揲四至盡所餘或一或二或三名名為劫若
數之餘也其或數四欲竟而最後所計亦是全四則
此之全四亦當為劫也凡遇劫則置一處更不再取為
用候六小揲皆畢成三大揲始取著之不曾為掛為劫
者隨多少數之一著即為一策

欽定四庫全書

第一小揲

第一小揲係先以右揲左著而其左小指又
別掛一著此分二以及掛一之狀也若夫揲
足而劫見劫見而可以他置與夫揲足而歸
奇則別見後圖

閱

第二小標

係以左手却數右著候積四已盡以其餘數
為劫與左劫同置一處此兩小標所圖皆其
左右交標之狀耳

關

欽定四庫全書

右兩小標皆單始名第一大標則六經小標乃為三大
標也三大標足乃用見存不嘗為劫之著數以為策

此係將上之分二而兩握各半者以右手先數左著也

此之數左既單始名六小標中第一小標也易以數著
為標有兩等每以左手數右又以右手數左則交標之
標也予前命為小標者是也每左右交標已嘗一周乃
去其為劫者不數再以見著分二而又左右標之既再
見劫亦去此劫不數又取見著而左右標之又再見劫
則左右交標者至此凡六周矣乃始取在手見存之著
而數以為策隨多少畫以為爻是為畫爻之標也故予

欽定四庫全書

命為大標以別異于左右交標之標也凡左右交標者
一周始為一大標經三大標乃成一爻此三大標者乃
十八變中之三變也聖人知易之奧而難明也故其立
象措辭率常本隱以之顯予為此譜既不主文亦不惜
語視者期于隱者易顯耳

歸奇于劫

第一大揲其左右著都數盡其物又已別置始取小指所掛一著者而混諸左右兩劫是謂歸奇于劫也掛一者以著掛指者為言也歸奇于劫者取掛指之一而入諸兩小揲之餘數也奇者無與正耦之稱也故此所歸之奇即先來所掛之一也

欽定四庫全書

第二第三大揲

每左右手交數皆畢乃成一大揲其狀與前圖之第一第二小揲皆同故其揲狀更不再畫但畫所置之劫以明策數

第一第二揲既見劫數又嘗以此劫歸之于奇則是第一大揲已具矣其第二大揲所用之著即其已經兩九揲而不為奇劫也也其揲法亦先分二隨以此兩揲著左右交互揲之揲竟物見是為第二大揲也其第三大

揲亦猶是也其異者初一大揲有掛一而此之兩大揲者但分二不掛一耳其數既雜語易複揲且其所揲多少未可前定今用純乾一爻當得策數分三大揲而歸之于後庶可因其已成爻象者而立為之則以例夫七初卦也七初卦具有其爻而後集爻位以出卦象則五十六卦倫要皆在是矣

欽定四庫全書

乾爻第一大揲 合劫奇共得五

置劫

掛一 左手小指銜一著

不為劫之著 $++$ 凡四十四

左餘一右餘三是四劫也初一大揲著有掛一故合而為五也四十九著除此五數外其不為掛劫之著當為四十有四也其第二大揲止用四十四著分二而數之更不再取已嘗掛劫之著也

乾爻第二大標 無掛獨數兩物合而成四

置物

無掛

不為物之四 凡四十

四十四著至此又去其四即第三大標之當據者止有四十著

欽定四庫全書

乾爻第三大標 無掛合兩物共為四

置物

無掛

不為物之著 凡三十六

四十著又去其四則夫不為奇物者止有三十六著至此而六小標皆足矣六小標足則三大標亦逆周足也自此以後其見存不為奇物之著乃始正為策數也以此之策積四數之其為四者凡九則所得者正三十六

策也凡其四者固三十六矣而乾之爻數九故得用三十六策而畫之以為乾之一奇爻也重卦之後一卦六

策

爻策數故此推他卦之爻凡其得策而二十

四則坤爻也二十八則震坎艮之爻也三十二則巽離

兌之爻也其分標掛歸意可隨數而記其策以成卦

爻也

欽定四庫全書

易原卷六

欽定四庫全書

經部
易原卷八

詳校官刑部侍郎 李封

通政司副使 吳松 葉茂勛

總校官舉人 日章 羅桓

校對官 修 臣 劉汝康

勝錄 監生 臣 楊 熙

欽定四庫全書

易原卷七

宋 程大昌 撰

孔穎達撰

不之錄止不與易應合用
其說為國寶其法易也

第一大揲係用右手數左著扚一掛一當共為

孔氏謂此在著揲境便為第二大揲則其非誤之由也

今取其誤據者立圖以正其失而策扚多少不可預定

欽定四庫全書

則遂因前純乾一爻之策以立凡例例立而他爻悉可

類推矣孔之說固不能知乾爻當時之策姑借乾之扚

策為言免辭費耳

實扚

掛一 係第一大揲故有掛

不為扚之著 七凡四十七

第二大揲係用左手數右著元掛其右扚為三

正名三扚

劫

石手餘三

无掛

不為劫之著

十十四

凡四十四

欽定四庫全書

易經

圖一第

圖二第

欽定四庫全書

易經

右按正義概叙數劫出策之例曰易十八變而成卦者
 每一爻有三變其謂三變者明列第一揲第二揲第三
 揲而總之以為三變也此其所記三變與易合矣而所
 從識變則誤也其言曰既分天地于左手地于右手
 乃四四數天之數是為一揲則是用右手數左者便名
 之以為第一大揲也又曰以四四數地之數又為一揲
 則是以左手數右遂為第二大揲也夫左右手交揲者
 既已命為兩揲猶當更出一揲乃可應三變之數則遂
 欽定四庫全書
 易學
 四
 確然礙誤推行不行今別出于後

當起第三揲先以四十四著分二未揲象

第三揲先揲左
 係以四十四著之分在左者以右手數
 之其劫當二

第三圖

劫
 刻二
 不為劫之著
 廿廿二
 凡四十二

孔氏既命兩小揲為兩變矣則所闕者第三變耳又以四十四著分二數之暨其左揲所劫又復為二則三大揲皆足而三變已竟已可畫之為爻矣而其右握半著尚未經揲也爻已成而著無所實其勢遂當棄而不用矣夫惟以著出卦而著不盡用遂有棄者此其為誤不待他辨矣則安可循其法以求通乎易也

欽定四庫全書

易原

六

右手所存半著係第三小揲以外無所歸附之著也蓋孔法之謂三揲者既已具足而又象已成此之半著遂已無用故也其誤甚明

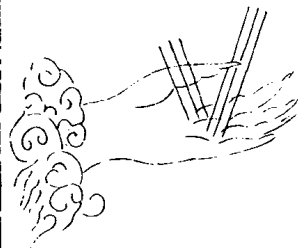

畢中和法三指皆銜一小指併掛三奇
按畢中和法誤全在于祖襲孔氏而已孔氏以三小揲為三大揲則是指一大揲而半者遽云三變已足也夫惟論揲既失其本故其推行輒皆礙泥而畢氏又以三小揲所出之劫分列三指又三劫皆出掛一則又因誤增誤也

欽定四庫全書

易原

六

揲著說

一 大衍之數五十其用四十有九分而為二

以象兩

兩兩儀也兩儀者天地也數之五十者既虛其一以象太極遂以四十九著分左右手對握之是從虛一之後分以為二如太極生兩儀然也

二 掛一以象三

從左握取一著掛之左手指間故曰掛一也三者三才

欽定四庫全書

也所掛之一與左右握而三者象兩儀之大而人參其間也故易之未重也乾坤之爻皆三其畫而與天地人相應正本此也

三 揲之以四以象四時

揲者猶數也自數揲數策悉皆積四數之故曰揲四

詳見兩儀生四象論

四 歸奇于扚

奇者所掛之一也既左右數而得其扚矣則取掛指奇

著混已扚者而別實一所是謂歸奇于扚也

五 揲四出扚

四十九著既分兩手先以右手數左著而疊四計之至全四已盡其有餘數或一或二或三皆謂之扚也全四盡矣而最後一揲猶是全四亦當為扚也故扚者盈四之外所餘之數也得此餘數則遂別而置之矣已又以左手而數右著其當揲當餘悉如左法其有餘扚則亦皆左扚同實一所仍以掛一合諸此之左右兩扚直待

欽定四庫全書

三大揲俱竟乃始取夫不嘗為扚為掛者而數以為策此揲法凡最也若其所從為揲則大小有異矣左之數右右之數左則兩手交揲之揲也每左右交揲既竟乃始見扚凡三去其扚而其存者乃始為策策見而後三雙皆足三雙足而一爻成其在十八雙中則此之三雙始得畫為一爻也故左右交揲凡六周徧而為生爻之揲者始三也此二者語後而難明孔穎達生此致誤于故別其分際而異其名稱凡曰小揲者皆左右交揲之

謂也曰大揲者總兩小揲之成以為一揲也此之一大揲益十八變中之一變也用此致別庶其不雜也

六 扚

扚者數之餘也古扚亦為防考工記輪人以穀圍之防捐其數鄭氏曰防三分之一也扚又為防王制曰祭用數之防鄭氏釋之曰算今年一歲經用之數用其什一也扚之為防考工記曰石有時以扚鄭司農釋之曰讀如易記著之扚太元則逆直書為方范望釋之曰今之欽定四庫全書

數十取出一名以為方益以識之也合古語考之則扚扚仿方也者皆以為餘義也至唐人始謂著之銜指者為扚故畢中和又有第一指第二指第三指法也張載程頤不安其說而皆本太元之語以扚為餘令會古語以求經指而皆與之合則張程之說信而畢氏誤也夫古謂餘數為扚以其分合皆屬人手故字亦從手不必掛諸指間乃始為扚也繫辭言歸奇於扚是奇與扚明為二事矣又言再扚而後掛則扚與掛亦二事也孔穎

達正義以左右兩手之餘為扚復為奇為四揲之餘則是奇與扚當合為一而易語何緣兩出也粗按粗疑此祖之訛言之已知張程二子說經有指矣

七 張程始正唐人以扚為策之誤

自唐以前孔穎達畢中和皆誤以扚為策又以策為餘皆失之也至張程出乃始正之此兩論者不必他辨也乾之二百一十六策者夫子固已名之為策矣而此之二百一十六策者乃其積六爻所得而會言之也一爻

欽定四庫全書

三十六故六爻二百一十六則張程以見存之著為策其語正與夫子合矣若孔畢之論則誤也十八揲者當有六掛六掛自為六著矣而夫子嘗言歸奇於扚以象閏也若果以扚為策則二百十六策之上當更增六掛之六著也是其策當為二百三十有二也此數也可數焉而知也則孔畢之言不合易甚明也

八 五歲再閏故再扚而後掛

天度多于日躔故歲歲常有餘度大率首尾五歲則置

再閏以受之所謂歸餘于終者也著之總數猶天之有度也故其掛之一與夫既揲之劫皆溢出筮數之外正如日躔不盡天度而積餘以成其閏也故五歲再閏者舉其凡也載考古歷大抵前閏後閏多以三十二月而離立相望也假如第一閏在甲年七月則第二閏在丁年二月第三閏在己年十月第四閏在壬年六月雖數疏不皆如此之齊姑舉四閏而率其大致則三年間常以一年遇閏兩年無閏故著之三大揲而才用一掛

欽定四庫全書

易

卷七

者固倣此為象也初年遇閏者第一大揲有掛者也繼乎閏之兩年而皆無閏者則第二大揲有劫無掛者也夫聖既用掛一識閏矣猶恐夫人之未察也則又從而詳之曰五歲再閏故再劫而後掛者見前之歸奇象閏者第一大揲之掛也後之再劫而後掛者必待夫有劫無掛者率至於再而後始復有掛也通前後言之是大三揲皆周而第四大揲乃始再掛也凡掛皆一而一即奇也奇之象即閏也此聖人借閏記掛之詳也

九 三大揲出劫掛一歸奇出策成文之序

凡左右交揲也徧在十八變中姑名一變在三大揲中則名第一大揲也自此更有兩大揲乃成一爻方其三大揲之已時一欲再也凡嘗記劫之著自存一處不入第二小揲數內也第二大揲既已見劫其記劫之著亦不入第三小揲數內也須三大揲皆竟其見存之著不當為劫者隨多少數之一著即為一策至此而後方名策數也凡三小揲者其分揲記餘或在左或右或先或後皆同一法惟第二大揲第三大揲悉不掛是為異耳其曰再劫而後掛言歸奇之後兩經記劫乃始再有一掛故凡其當掛者是皆三大揲中第一大揲也三大揲中後兩大揲皆不當掛一也諸家或有書掛為卦者下文十八變成卦始為爻卦而此之掛一與夫再劫而後掛皆取銜諸指間以為之義也則當再劫而掛之時未逮及乎成卦也是凡書卦者卦者皆誤也

十 準策畫爻

欽定四庫全書

易

卷七

枚數事物是謂數得數而記之以著是之謂策諸家多
 雜揉其名則經指全失矣名既亂則實因以紊不可不
 辨正之也天地之五十五河圖之四十五大衍之五十
 著之四十九皆謂之數不得為策也著既揲盡去其奇
 與扐者不以為數而數其著之不為奇扐者是名策數
 也易曰乾策若干坤策若干是也奇扐與策常以多少
 對分四十九數奇扐多則策數少奇扐少則策數多率
 而計之則不過四大數耳凡初一大揲合奇扐得五第
 欽定四庫全書

二大揲獨數上
 得四此世之所謂三少也三少三多與九一少兩多一
 數也奇扐者著之不為策用者也于之所是者為法也
 則其數多少當以見存記策之著為正而復仍舊語以
 奇扐為數者策與奇扐常對分四十九著奇扐有數合
 而策數亦可暗數也為其語據要易曉于故因之
 此三者而數之奇與扐居十三則四十九著所存者三
 十六以四四數之其為四者凡九矣九四三三十六是為
 得三十六策也九者乾數是為乾卦一爻之策也合重
 爻之六而言則其策二百一十六也此其四大數之一

也第一大揲合奇扐而得九第二大揲獨數扐數而得
 八第三大揲又獨數扐數而又得八世所謂三多也合
 此三者而奇扐既居二十五矣則四十九著所存者二
 十四也更以四四數之其為四者凡六也四六二十四
 是謂得二十四策也六者坤數故為坤卦一爻之策合
 重爻之六而言則其策百四十四也此其四大數之二
 也世之名兩多一少而為少陽者謂三大揲之間通其
 扐數有一箇九有一箇八又有一箇四合而數之是為
 欽定四庫全書

二十一也此正義也因數論數揲繁則理
 八而又有一箇五亦二十一也奇扐既為二十一則存
 而為策者二十八也四七二十八故在易數為七而震
 坎艮本之以成其卦也此四大數之三也世之名兩少
 一多者謂三大揲之間通奇扐有四有五而又有八則
 十七也或時有兩箇四一箇九亦十七也奇扐既為十
 七則存而為策者三十二也四八三十二故在易數為
 八而巽離兌得之以成其卦也此四大數之四也四大

數既具而八初卦可爻可畫矣八初卦既出而六十四卦亦遂可重矣故四大數者易卦之所從出也

十一 四營而成易

孔穎達謂四度經營是也而不指乎何者為營何營而四也韓康伯曰分二一也掛一二也揲四三也歸奇四也故孔氏因之而不復申言也易者以變易為義但一事而前後相變者皆謂之易也四營既足計其歸揲方為第一大揲耳未及乎三揲而出策也而未能遽以成

欽定四庫全書

易

卷

欽定四庫全書

易

卷

爻也而遂云成易者蓋四十九著既當置初歸奇依前後兩大揲者皆從已減之初已掛之一而數見著以為之數是其變易之理已肇于四營之初也且如乾爻第一大揲已足則左一右三與夫小指之一共去四著而第二大揲之著止存四十有四也則四十四者已異乎

四十九之全矣為夫變易之已成于此故命其所始而曰成易也非謂易書遽成乎此也易于四營之下繼為之言曰十有八變而成卦十有八變者積三大揲而

六之數也三大揲者凡六而後積六爻以成一卦則夫四營成易者爻猶未及成也而安肯遽云能成重卦之易也然則其謂成易者蓋指變易之理而已也或疑此語太蚤此泥文無見者也乾坤之能為易繆也為其奇耦已具則變化遂且藏著于此也乾坤成列而易立乎其中者以其陰陽既已有象則變化亦遂有他也非謂乾坤對列而義文之書遂成乎此也又曰乾坤毀則無以見易乾坤宜誠有毀也哉剛柔之用既失其宜則交應之位亦紊其常故曰易不可見也變易之道不可得見則乾坤無以周賁乎六十二卦之上矣故易之毀也成也必其做此以求乃為有得也若謂一爻方成易則隨具無是理也劉朱二子執易有太極一語而求太極于易書之中益昧此也

十二 十有八變而成卦

三大揲既足而隨策畫爻是著之三變已成一爻也重卦成卦之後一卦皆六其爻故有十八變乃成一卦也

變即易也欲異其文故曰十有八變十有八變者猶曰十有八易也其例則如掛一之一即為歸奇之奇也一之與奇名異而實同也聖人推原三變于四營之初而總合十八變于六爻之成語簡而交相發也

十三 孔穎達說掛扚

正義曰再扚而後掛者既分天地天于左手地于右手乃四四揲之天數最末之餘歸之合于掛掛之一處是一揲也又以四四揲之地數最末之餘又合于前所歸

欽定四庫全書

易

卷

之初而總掛之是再扚而後掛也程子曰孔氏命餘數為奇謂掛于指間為扚固有非之者矣而吾亦未遽必其言之非也然既不以奇為一則夫掛一也者求諸易語未見歸此一于何地而孔氏元無所據遂合掛扚為一已非易指矣况若并掛扚以為一義則夫易謂再扚後掛者猶曰再掛而後掛聖人著語恐不肯如許也用張載之說推之則奇者一也扚者餘也揲四既竟乃始有扚有扚矣乃以所掛之一歸之則易語之謂歸奇于

扚者確乎其有指也以此見孔氏之于掛扚二義既不得其辨矣而其揲法又自與其所記策數乖戾也正義下文中心記策數謂三變中第一變是從左右著交數已竟者而名為一變也是通三小揲乃始成其為一大揲也而孔之揲法則遂以左著為第一大揲以右手為第二大揲則其為第三大揲者固當再取不扚之著分為二而數之矣此既分二法當先數左著左著既竟則在孔法中已是第三大揲矣而其右著猶有一半在手也不知此之半著其將安歸耶方欲再數則三揲已足無所用數矣則此半著遂當棄諸不用而已不知在易名為何法也故予詳觀正義三揲所得之數四數所定之策皆與義合而獨于三揲出數之初全與易戾孔氏實嘗問諸知著者其人告以三揲得數之實矣而其三揲所從出數者不肯盡以實告此挾術者之常態也不然則孔氏揲法既已先誤安能以戾易之揲而出應易之策也

欽定四庫全書

易

卷

十四 劉禹錫傳單中和樸法

第一指 餘一 益三 餘二 益二

第二指 餘三 益一 餘四 益四

第三指 餘三 益四 餘四 益三

右樸著數卦從下起指亦自下始第一指法地故益成

偶第二法天故益成奇第三法人故同天

第一指 過一 益三 掛一 為五通

第二指 過一 益二 掛一 為四

欽定四庫全書

第三指 過一 益二 掛一 為四

右三指俱過少通計十三策其餘三十六策四四運之

得九為老陽故易繫云乾之策二百一十有六注云乾

又九一又三十六策六又二百一十有六

第一指 過四 益四 掛一 為九

第二指 過四 益三 掛一 為八

第三指 過四 益三 掛一 為八

右三指俱過多通計二十五策其餘二十四策四四運

之得六為老陰故易繫云坤之策百四十有四謂陰又

六又二十四策六又百四十四

右劉禹錫著單中和樸法凡七八九六各立之譜令始

摘此三者論之以概其餘焉耳程子曰孔之說樸既誤

而畢又因誤增誤也茲其別凡五也三樸者四十九著

三聚而三分之以嘗三更其樸故云第一第二第三樸

也孔之分左右手為兩樸而各出一數予前已辨其誤

矣畢氏又因劫為掛遂并三樸于三指則其誤全與孔

同也此其一誤也至于每過某數則益以某數則尤其

可笑者也易因陰陽以言天道故樸之四也以四時為

則而本天五以求變也夫其樸四變五自然之造化在

焉故聖人齋戒其心洗滌其私虛己以聽凡其占也預

在四四全數之內者則錄之而用以出策其溢出四全

數之外而餘焉或一或二三以及乎四則皆去之而名

以為劫也其存其去或多或少惟著是聽而未嘗敢以

己意參焉故得數則為自然之數而所告亦自然之吉

凶也易之說著曰問焉而以言其受命如響元有遠近
 幽深遂知來物夫問者人也受人之問而響應者著也
 如畢氏自以意增益則是雖嘗致問于著而實取決于
 己也又其說曰第一指法地不問所得奇耦悉當益使
 成耦第二指法天亦不問所得奇耦皆當益使成奇不
 知何所本而言也如是則得奇必使成耦得耦必使成
 奇直及本占而畢之全無其理也此其二誤也易之掛
 一象三也者謂第一大揲也後兩大揲則皆不掛今其

欽定四庫全書

諸例三指皆掛則三誤也四十九著若通左右兩小揲
 而計劫數則四十九者除其一以為掛而四十八者之
 在揲也左若餘一則右必餘三左若餘三則右必餘一
 無有兩過皆一之理惟其以右之揲左者為第一大揲
 而以左之揲右者為第二大揲而又每揲率皆掛一則
 或連有三一然此之兩揲可以應二指所銜而其第三
 指雖可再取先著以為揲左之用而右著之元所歸併
 亦由孔穎達之誤也此四誤也抑嘗取其老陰之譜而

本易語以求之去其所妄益計其所實過則三過皆四
 并初揲當有掛一正十三也去十三得三十六正老陽
 也今其三指所益凡十又增易法所元之兩掛遂成二
 十有五去二十五則策當二十四正老陰也夫其實占
 當得老陽而以私意增變遂且轉為老陰不既可笑矣
 乎此五誤也而他誤有不必辨正也矣

欽定四庫全書

易原卷七

欽定四庫全書

宋 程大昌 撰

易原卷八

論卦二十六篇

案論卦二十四字原本在古筮錄卦篇上第一反脫總目通前後

諸篇考之自重卦非文王篇至春秋時取卦不以

此篇皆論卦筮餘篇俱佚存一二二十二十四

二十五二十六六篇耳謹按補總目附載于此原本第二篇又經移第二十四篇後并校改

一 重卦非文王

案新安文獻志載易原三篇一河圖洛書二重卦非文王

今考原本河圖洛書論及五行生克論共二十一篇相次此篇並不與相比不得列一二等目

欽定四庫全書

易原

王 謹校

揚子雲曰易始八卦而文王六十四此不然也世之有杵臼書契也蓋取諸益夫也而益夫乃重卦也如曰卦至文王乃始重爻為六則杵臼書契豈其至周始具也耶夫子言易曰十有八變而成卦卦之一爻即舊之三變也十有八變則六爻矣策之立也以三百六十者為總也而夫三十六者之得為二百一十六也二十四者之得為百四十有四也皆六其爻而四乘之也則易

之在策遂已重爻而六矣豈待至周而創為也

案新安文獻志

作畫待周即無至字而創為字也非耶周官之紀三易也其經卦皆八其

別皆六十四連山夏也歸藏商也夏商之世八卦因已

別為六十有四矣夏商二易卦名時有見諸先秦之書

者其名則皆周名也此又可以見夫八卦之為八八已

在夏商之前矣夫易也者

案原本夫字上有而字易字上有周字謹依新安文獻志

被前世必皆略有其辭特未備耳至文王周公相補

足而後卦爻之辭始備故岐山箕子遂皆列名乎其間

欽定四庫全書

易原

有以見周人能補

案新安文獻志作得闕而增成焉耳不曰爻之

三者至周而始六也其書之以周名也猶言至周而成

也蓋幽之七月其正朔率皆用夏而序詩者又已明言

其為后稷先公之詩則是未有成周先有此詩矣今其

繫之于幽乃遂載周為名者識其入經之世也予惟周

易之繫于周正此類也

案新安文獻志無予惟字也字揚氏因其名之

冠周也而遂以文王名之恐不審也

案新安文獻志其不審哉

二 設卦占卦之別

陰陽卦之本也取諸圖書大衍而著諸爻卦者皆是也
 著策卦之寓也爻卦皆定而後寓其數于四十九用馬
 耳非其立數之自矣夫子之說卦也曰聖人之作易也
 幽贊于神明而生蓍觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔
 而生爻以若語而緬其序則著在卦前變出蓍後有類
 乎蓍能生易矣故後人因用四策而傳會以為四象也
 特不悟策之有數蓋其受之于易而耳而非能與易立
 則者也夫子說易而先于卦者正為叩蓍得卦者而言
 欽定四庫全書

之非其追言伏羲作易之始也且夫天地事物之理固
 其著諸卦爻之辭矣然而皆諒言以待擇非能預主一
 人而言一事也世之君子將有為也將有行也如治任
 適遠者車馬舟楫無不畢具而前途或旱或水不能預
 決其用也必具蓍得卦而後卦當入用者始有主名
 也故夫子將言卦變而先之以蓍者此其旨也如以辭
 而已矣則夫生爻之語益又復乎立卦也矣豈其不待
 有爻而卦已先之也歟于是六十四卦夫子令其德為

方言其已定而不易也揲策得爻之卦夫子命其德為
 圓言能隨事而出卦也則夫蓍先乎卦者是十八變而
 小成者之序非伏羲立卦初則矣

二十 古筮議卦无引及三卦是一重卦止于一變

左氏國語載筮固多而其論筮亦詳蓋自令著以及得
 卦而又及夫測卦也其所得爻畫與夫推考之說歷歷
 俱在又有一占兩儀而交相駁正者凡其所及卦象與
 欽定四庫全書

夫相為議論皆有可以推想其制度之不存者矣備考
 兩書獨无援出兩重卦已上者以是知此時一占所用
 止于一正一變而正變率皆取決于九六之初遇也故
 古法六爻之中有一變而无再變不與劉氏所說同也
 何為一變而无再變也曰初爻遇九六則初爻固為變
 始矣二爻方遇則二為變始自三及上凡九六未出而
 創始一出者皆為初遇也既嘗一遇矣則再遇者皆在
 初遇之爻以入變卦則不更自出變矣此蓋主易則以

求變而非背易則以主少也

二十四 著卦與重卦先後之序

予之折卦而論上下也則夫知著而能取卦者必有議矣何者六爻測義既自下上而著之著畫亦自下始也則是下卦之來反居上卦之先也苟下卦而果先乎上卦也則下卦不可命為創來而予謂剛柔之來自卦外者皆非也此大不然也以易言也卦之序有據著取卦之序予之本爻而論卦體也以易言也故謂剛柔自下

欽定四庫全書

易

而外來者是重卦之初取下卦于本卦之外者也故外卦得以先據其上而迎受下卦之來也至夫著策之出畫也固當自下而上矣而其六位已成之後推測所及則上卦之當先也下卦之當後也仍用重卦之初則未始紊數也是理也亦惟泰卦所著最為明盡也蓋坤上乾下泰之卦位也小往大來泰之卦體也著之累畫成泰也三奇先焉而居下三耦繼焉而居上是誠下乾先手上坤矣然推測之際仍以坤之三耦主卦而指三奇

之乾以為自外來重也故謂坤之以小而上往也乾之以大而外來也仍與重卦之先後秩然相應也

二十五 聖人不專用占

案新安文獻志載易原三篇此篇三

字今據原本有二十五三字則此上必有闕篇謹仍其舊

易之尊著也直為其神可以代易而聖人得以洗心受成也洪範之斷大謀也凡已意之與國論直不自主而皆取決于龜筮也夫其禍骨枯莖果可信伏以及此乎蓋聖人尊易而因以及著者也

案新安文獻志元者也二字

著尊而

欽定四庫全書

易

後易尊也易之經泰而得不焚者竟以此也若求其本則是以前著為導

案舊原本作導導依新安文獻志校改

而使人向易焉耳

若其卜筮則未嘗全以主信也古之聖人之猷為惡可考矣舜之命禹也禹請枚卜舜蔽已志以言曰朕志先定鬼神其依龜筮協從卜不習言豈其專以著定也

案

新安文獻志作節周公之穆卜國事也令龜之辭謂許則歸而

俟命以待其愈不許則屏壁與珪以為不神亦不以不遂所請而信疾之不愈也然則聖人之于人事卜筮其

先後固大有序矣易之為書不為卜筮設然而无筮以出卦象則臨事不知卦之所擇也故卜筮為用易之要也若聖人立教之道則常置仁義于陰陽剛柔之間不專取成乎卦象也矣案新安文獻志无也矣二字如曰師征丈人吉非丈人而屬弟子則不吉矣碩果不食一象也而君子以之得與小人以之剥廬也沿此類推之則卦同而人事異其禍福不專從卦也故善補過者終以无咎而悔亡者乃遂往无不利也與案原本无與字據從新安文獻志校補

欽定四庫全書

二十六 春秋時取卦不以占

春秋之世有得易意者不待致筮求卦而遂以意說卦至其事之吉否率皆如言則直伏理為筮焉耳子大叔知楚子之將死也以意取復頤二縣而知之也醫和推蠱以言晉疾也亦非筮而得之也知莊子之舉師臨以言晉軍也史墨之以大壯而言魯難也卦非出筮而事情曲中則仁義當否固可以回轉陰陽也是理也聖人則既以明言之矣而人不察也曰君子居則觀其象而

玩其辭動則觀其變而玩其占象在占前則得其辭而玩之者常以仁義為準則也當于仁義則舉不當則不舉此為深得剛柔節適之妙也若然者設使性命大謬雖不逢吉亦常无咎也公冶長邦有道不廢邦无道不戮其禍福之制在己而不在人也則夫玩占于既動之後以較玩辭于未動之先者其賢否智愚相去遠矣此卦筮之微旨也

附一篇

案此篇應屬論卦二十六篇之上當原本服其次第之目謹附于後

欽定四庫全書

連山歸藏不傳連山歸藏之以不變為占別自一法固不可移而入之周易矣而又夏商二易本无變卦今乃用魯史傳會之言反周易之不當致變者而用以為變予故重疑劉氏之誤也蓋左氏國語所載凡其筮而得八者審三出矣小白所得則屯正豫悔皆八也董因所獻則泰八也案在魯穆姜所得則艮八也凡其三出而皆无變卦也則古謂連山歸藏以不變為占者信矣然嘗即左氏而推所筮則夏商兩法不獨无變卦而已凡其

所引繇辭若非周之易語則必周之卦法也然則連山
歸藏所為不傳者豈非以其徒卦元辭而難于推用也
歟又非以其有正卦而无之卦則遂推繹不遠也歟大
率禮文之事至周而備若夏商則皆未及也故周常詳
而古皆畧不為三書為然也孔穎達之在唐初既已不
見二書矣而深疑夫莖史之傳會故其言曰假令二易
俱占七八不知此筮為用連山為用歸藏也是孔氏不
以魯史之附會者為信也況入有可疑者焉既已兼用
欽定四庫全書

辯疑 邵鄭復始生卦

邵氏雍鄭氏夬立為復姤生論之論曰乾坤大父母也
故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦予雖不
見二氏全書而朱震所傳亦已畧見梗概矣然予有疑
也乾坤之能生六子也八卦之能生六十四卦也以具

本无而創有故得命之為生也若夫復姤之得成重卦
也乃其合乾艮坤巽四初卦以成其體焉耳若謂六十
四卦由之以生也則是艮巽反生于復始也深求誤則
有為而然矣陰陽消長形乎爻畫則少者常先多者常
後詳見陰陽六十卦性象圖故二子因之遂立為少能生多之則
以至于倒易本原而不覺也況夫一陽之畫積而極之
必成六陽六陽乾也一陰之畫蓋進則必成其六陰六
陰坤也若謂一陰一陽能生二生三以極乎六也則乾
坤亦在所生也此如諸諫不明叙次孫曾之世于其父
祖之先則誤不待辨矣而其間議論有似經而實戾者
是故不可不竟也

二 古卦以數同相比與鄭邵異

二子同失在于以爻變言卦變也既以爻言則全用奇
耦數同以為之類則又展轉生誤矣易指生乎奇耦奇
耦同則其氣類似若可因之以參求其度矣而有不可
專泥者不夫位置稍變則得失禍福遽以相反故數同

而類異也。聖人之初重易也，固嘗有取乎此矣。今之卦序自乾坤以至未濟，凡其對立而聯出者，皆以數同之故也。則夫數之同者，實有至理，差擇至精，或以取其相同，或以鑒其相反，意似而理又應，則遂舉以相從，不然否。故六十四卦凡以同數聯出者，多則四卦，少則兩卦，未嘗踰四也。夫豈不知奇耦數同者，不啻十卦，而其聯出未嘗有及五六者。蓋以取理為重，而以取數為輕也。若夫二子專于取數焉耳，故予未敢以為合易也。

欽定四庫全書

三 邵鄭異同

鄭氏循六爻以言變，邵氏則極三而止。凡其六也三也，說雖各異，而其取必于數之齊同，則二子一律也。鄭氏之以六變也，蓋取復姤六爻者，由初及上而六出其變爻，也是並乾坤六之卦而創為此意也。然而以數少為陰陽之初，以多數為陰陽之末，則太父母之六其奇耦者，反為小父母一奇一耦之所生，則其論自駁矣。已而浸覺无本，則遂去乾坤二卦而專用復姤已下各五之卦。

則其誤可以見矣。若夫邵氏之主三而變，也不聞乎陰之若陽也，而皆以一畫生兩畫，兩畫生三畫，是取一生二，二生三者以為之宗主也。世以其言有本，故亦尊之。然予攷其首尾而不喻者多也。夫其立一二三以為生次者，為夫愈出而愈多，故本其所出以為之原，而謂少能生多也。今臨遯之類，凡二十八卦而泰否之類，才十有八卦而已，是以二十八而生十八，也是愈出而愈少也。以較初立之，則謂夫二能生三者，全相牴牾也。此予之不喻者一也。六十四卦八八相入，闕一不可，而邵氏于乾坤坎離乃遂不以入列也。至于既濟未濟，乃于二十四對中兩出而重著，則予之不喻者二也。乾坤之三索重卦之八八中，皆有交變之理，為之脉絡，故六子之生乎乾坤也，六十四卦之生乎八初卦也，其中有往有來，迹皆可攷也。今徒類聚卦數，而以多少相承，絕无脉絡，聯綴則其謂某類自某卦而來者，亦不見其何以為來也。此予之不喻者三也。予既得二子之言而不得其所，

欽定四庫全書

以言則遂求理于易而別有可以發明者矣而不敢以不重自己也

四 邵鄭本之卦而不用之卦

乾之之卦則復同人履小畜大有夬是也此六卦者皆序受乾爻以成其體者也故其一奇之間乎五耦也于復則在初于同人則在二而履三小畜四大有五夬六則此之一奇亦皆自下而上間五耦以成其為六卦也是其序之可致者也故二子類聚卦之五耦一奇者也

欽定四庫全書

立復以為變始也其見蓋出乎此也坤之之卦則姤師

謙豫比剝亦其六爻之以序出者也其一陰下上乎五

陽而機織相屬亦與乾同也則二子類聚一耦之卦而

立垢以為變始者所見又皆出此也故二子論變雖曰

半同半不同而其實異乾坤尊卑復垢使之可以冠冒

十卦者蓋一意也二子之創為此論也必皆樂其十二

卦者之一奇一耦可立乎二陰二陽之上而領袖于

三陽以下也故同立此見而无所差殊也已而覺其十

二卦者推為而泥不能通諸一易則遂滅去之卦本則

而取復垢以冒其上也故復姤六爻而邵氏僅收其五

者以其本出于乾坤之六爻六變而強去其一故也故

凡二子立則推其依並乾坤變卦則彼來此往輪承忌

有源派自此外輒皆推演不行故予反本而思立為

乾坤正變之圖以明之也于是先立乾坤兩卦以該其

上而下復姤兩卦以加十卦之首則夫之卦初則遂以

昭然而明也第不審二子別有思與否世而有深造其

欽定四庫全書

茲者也則予亦樂聞予誤也

乾坤之卦圖

乾之六卦

履三三
兌上 兌下

同人三三
離上 離下

姤三三
乾上 巽下

乾三三

小畜三三
乾上 巽下

大有三三
乾上 離下

大三三
乾上 乾下

欽定四庫全書

卷八

上

右乾六爻之出而為六之卦也姤一同人二履三小畜
四大有五夫六其次甚明兼又六爻六變无由可以缺
一部鄭欲信其已說遂剔去一姤别而置之以為一陽
五陰者之祖今取復之一卦與姤卦序立而二子所立
之則其為出自六卦者甚明矣

坤之六卦

謙三三
艮上 坤下

師三三
坎上 坤下

復三三
震上 坤下

坤三三

豫三三
震上 坤下

比三三
坎上 坤下

剝三三
艮上 坤下

欽定四庫全書

卷八

下

右坤六爻之出而為六之卦也其序則一復二師三謙
四豫五比六剝是也餘理在乾下

復姤之卦圖

復之六卦

謙 ䷎
艮上 坤下

師 ䷆
坎下 坤上

坤 ䷁
震上 坤下

復 ䷗

豫 ䷏
震上 坤下

比 ䷇
坎下 坤上

欽定四庫全書

剝 ䷖
艮上 坤下

姤之六卦

履 ䷉
乾上 兌下

同人 ䷌
離下 乾上

乾 ䷀
乾下 乾上

姤 ䷫

小畜 ䷈
乾下 艮上

大有 ䷍
乾上 離下

夬 ䷪
乾上 兌下

欽定四庫全書

右復姤之爻當出六變而邵鄭所取皆始乎再變已下者正欲表復姤以為變始故不得不移乾坤而別寘之以合已說也此圖既立而二子傳會之圖按圖可見矣

乾索坤成三男

乾二求坤二成坎

坎三

乾三求坤三成艮

坤三 艮三

乾三求坤初成震

震三

坤索乾成三女

坤二求乾二成離

離三

坤三求乾三成兌

乾三 兌三

坤初求乾初成巽

巽三

欽定四庫全書

右乾坤六索索者求也以陽求陰以陰求陽凡往而有

求則為索也坤之初成三爻也純陰而无陽也乾往求

之而耦初遂變為奇初是一索而變陰為陽也其曰震

索而得陽者猶言震之為卦是求之一求乎坤而遂

以變陽者也自此以外如乾之再索三索而變坤以為

坎艮也坤之三索三變而成其為巽離兌也理亦猶是

也此之謂又變也

易原卷八

[General Information]

书名=易原（宋·程大昌、赵彦肃）

作者=（宋）程大昌 赵彦肃撰

页数=94

SS号=10849874

出版日期=1990年01月第1版